

د محمد زبير الصميم الطبع صح

محسود درویش
بین
الزَّعْتَرُ وَالصَّبَّارِ

دراسات نقدیة

الإشراق الفخري زهير المحمدي

د. محمد إبراهيم الخليل

مسودد روش
بين
الزعترو الصبار
دراسة نقدية

منشورات وزارة الثقافة

في الجمهورية العربية السورية

دمشق ١٩٩٩

DL

محمود درويش بين الزعتر والصبار: دراسة نقدية /
محمد ابراهيم الحاج صالح . - دمشق: وزارة الثقافة، ١٩٩٩ . -
٢٢٤ ص؛ ٢٤ سم.

١- ٨١١٩٥٦٤٠٠٩ ح ا ج م ٢- العنوان ٣- الحاج صالح
مكتبة الأسد

الايداع القانوني: ع- ١٧٤١ / ١٠ / ١٩٩٩

استهلال

برأينا ؛ على الدارس لشعر محمود درويش الإحاطة بالإتساع الثقافي الذي يتمتع به الدرويش ، وعليه أن يعرف أن سيرته الشخصية والشعرية المندمجة بسيرة جمعية ، ذات أبعاد نفسية عميقة ، يشكل : الغياب ، والافتقاد ، وتنشطي الذات ، والتردد بين يقين رسولي ثوري وبين يأس وجودي ؛ ثيماتها الأساسية . وعليه أيضا معرفة ومراجعة الأساطير ؛ أساطير كنعان وسومر وبابل والإغريق ومصر الفرعونية ، والعهد القديم ، والقرآن ، والإرث اللغوي العربي خصيصا الشعر منه ، فالدرويش مثلا يرى في أبي الطيب المتنبّي جدا له (١).

في مرحلته الأولى ، حيث كان يعيش في الأرض المحتلة ، شكلت الغنائية أساس شعره الأول ، فهي أي الغنائية اندمجت في تلك المرحلة مع رومانسية مُعتّبة لم يتح لها أن تأخذ مداها بوجود عامل الوعي الاجتماعي والقومي حين أطل درويش - وهو شاب - على المشهد المعقد المحيط في ظلّ الاحتلال . وقد ظلّت الغنائية المستندة أساسا إلى ضمير المتكلم والحكي عن عذابه سمة رئيسية في شعره على الدوام .

وفي مرحلة أرقى ، تلت خروجه من فلسطين ، تواسجت الغنائية مع السرد ، والقص ، وتعدت الضمانر ، وصولا إلى الملحمة في " أحمد الزعتر (٢) " و " مديح الظل العالي (٣) " وهي المرحلة التي غطى فيها الخطاب الجهرى للصوت القائل في جلّ القصائد على تنامي شعره لصالح صراخ متآلم سيتخافت لاحقا إلى أن يصل إلى الصمت ، صمت البحر الزاخر بكلّ أنواع الكلام لكنّه لا يصرخ ، بله لا ينطق ؛

مثال ذلك القصيدة الخاتمة لديوانه لماذا تركت الحصان وحيدا : " عندما يبتعد (٤) ". وهي أيضا مرحلة وسيطة بين إرادة ثورية تريد التغيير والفعل ؛ لكن ... يغلقها أسىّ وبنور يأس قادم ، وبين الأفق الإنساني المتعاطف الذي سيكرّس لاحقا ابتداءً من ديوانه " هي أغنية (٥) " ومن ذلك الخطاب الجهري وجد مهاجموه ثغرة ربط شعره بالسياسة بمعناها الضحل .

وغنائية درويش لا " تتمثل في إشاعة لون من ألوان النشاط العاطفي الوجداني للعبارة في استقرار الأنا ، وتغنيها بلحظة ما ، أو بوصف ما ، أو بمشهد ما أو ركونها إلى لهجة شعرية شجية أو بهيجة فهذه الأشياء لا تنبثق في شعر درويش بهذا المعنى الذي توهمه بعضهم في "ميسمه الغنائي " (٦) . وفعلا ، فغنائية درويش ، هي غنائية المأساة باستغراقها الزمني الطويل ، هي غنائية بلا فرح ولا شجن يستغرق اللحظة الواحدة لفرد متوحّد وحيد ، وإنما يأتي فرحها أو شجنها كقناع يخفي خلفه حزنا مقيماً ودقاً يأنس لا ينضب ، رغم الإرادة الصلبة ! في احمد الزعتر مثلا ورغم الامتداد النفسي السردى الطويل لاحقا . وهي غنائية تصل حدّ الإنشاد المفتوح على حقول دلالية لا يرتقيها إلا الإنشاد الدرامي ذو العلاقة بالأسئلة الوجودية ، وبالأفق الإنساني الذي يأخذ بالاتساع . في " مديح الظل العالي " (٧) مثلا :

هل كان من حقّي النزول من

البنفسج والتوتّج في دماي ؟

هل كان من حقّي عليك الموت

فبك

لكي تصيري مريماً
وأصير نائي
هل كان من حقي الدفاع عن
الأغاني
وهي تلجأ من زنازين الشعوب
إلى خطائي؟
هل كان لي أن أطمئن إلى رؤائي
وأن أصدق أن لي قمراً تكوّرهُ
يدي؟
صدقته ما صدقت ، لكنني
سامشي خطائي

وفي مرحلته الشعرية الأخيرة سيلبث محمود درويش عند أفق إنسانيّ
مفتوح ، فمن موضوع محلي ، بل يومي وعادي ؛ حيث التربة الأولى
للقصيدة سيجد الأوالية (٨) التي ترفع العادي واليومي والمحلي إلى
مصاف الأبعاد الإنسانية الكونية ، ففي " لماذا تركت الحصان وحيداً "
حيث السيرة ؛ سيرة : الفرد ، والجمع ، والأماكن ، والتاريخ .

تنشأ ، مثلاً ، قصيدة " هلين ياله من مطر (٩) " من حدث بسيط عادي
مألوف ؛ من اللقاء غريبين ، غريب وغريبة ، ولأن الديوان ديوان
سيرة شخصية كما يصرح الشاعر فإننا سنحيل الصوت الشعري في
القصيدة إلى الشاعر نفسه : ثمة مطر ومساء قادم والغريب يدفعه المساء
إلى التفكير بغربته ، فيبتكر حديثاً مع بائعة الخبز ، ليخلق حواراً بين
الآن / والآخر ، هروباً من الوحدة . هذه هي حثوثة القصيدة ، لكن إذا

نظرنا في النص عميقاً ليستأ حالة الغربة التي يحس بها كل غريب .
وسيعتلي النص آفاقاً إنسانية ، وسيستدعي اسم هيلين في النص اسم
هوميروس والإلياذة والأوديسة وأوليس الذي جاب البحار ضائعاً ، مما
يدفعنا إلى محاولة البحث عن نقطة الالتقاء بين أوليس التاريخ ؛ أوليس
الإغريق ، وأوليس غريب ضائع يجوس هاهنا ، في هذا الزمن ؛ زمن
كتابة القصيدة :

مطرٌ فوق سقف الجفاف ،
الجفاف المذّهب في أيقونات الكنائس ،
— كم تبعد الأرض عني ؟
وكم يبعد الحبّ عنك ؟
يقول الغريب لبائعة الخبز ، هيلين ،
في شارع ضيق مثل جوربها ،
— ليس أكثر من لفظة ... ومطر ...

.....
ويقول الغريب لهيلين : كنت أحارب
في خندقك ، ولم تبرأي من دمي
الأسوي . ولن تبرأي من دم
مبهم في شرايين وردك . هيلين !
كم كان أغريق ذاك الزمان قساً ،
وكم كان " أوليس " وحشاً يحب السفر
باحثاً عن خرافته في السفر

ونحن سندرس - تطبيقياً - في هذا الكتاب خمس قصائد من قصائد محمود درويش ، أول هذه القصائد هي " أحمد الزعتر " من ديوانه أعراس المصادر عام ١٩٧٧ ، أي في مرحلته الثورية سياسياً ، الملحمية شعرياً . هي إذن قصيدة ملحمية تتداخل فيها الجمل الشعرية القصيرة ذات الإيقاع السريع - السمة المميزة لأسلوبه قبل قصيدة : سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا - بالسرد ذي الجمل الأطول الذي يفتح على القَص ، والحكي ، والدrama ، وصولاً إلى الجو الملحمي .

ولأن الدراما والملحمة تتطلبان تعدداً في الضمانر ، كما تتطلب الدراما المسرحية والسينمائية تعدداً في الشخصيات ، فإننا سنجد في " أحمد الزعتر " غابة من الضمانر التي تحيل إلى حقول دلالية واسعة ، يمكننا قسمتها في ثلاثة مجاميع .

المجموعة الأولى تضم الثنائيات : **الأنا / ألهو ، الأنا / الأنثى ، الأنا / الأنثى ، الأنا / ألهي** - حيث القاسم المشترك هو : **الأنا** - في وحدة ليس فيها إحياء التضاد . وستكون **ألهو ، والأنثى ، والأنثى ، وألهي ، ضمانر** تتحو والكلمات الملتصقة بها نحو **الأنا الشعرية** في وحدة واحدة . ف**ألهو والأنثى** يشيران إلى أحمد بطل الملحمة المتوحد بال**أنا الشعرية** . و**الأنثى** تحددان ثنائية الأرض / المرأة المقدستين من قبل **الأنا الشعرية** ، والمتوحدتين ربما لأول مرة في شعر محمود درويش بجسد ذكر هو جسد أحمد .

المجموعة الثانية تضم الثنائية الضدية : **الأنا / الأنتم ، ألهو / الأنتم ، ألهي / الأنتم** ، حيث تحدث " الأنتم " ضمانر عائدة لجماعة متهمّة أغلب

الأحيان ذات وطأة على : الأنا / أحمد ، والهي / الأرض / المرأة . وفي أحيان أقل تعود ضمائر " الأنتم " إلى جماعة ترغب الأنا الشعرية في إنقاذها .

المجموعة الثالثة : تأتي متأخرة في زمن القصيدة ، بعد أن تنتهي مرحلة الضياع والتشتت ، تأتي حين يلم أحمد ذاته ويمتلك وعيه ، وهي تشير إلى ضمائر " النحن " .. كأننا " نحن " ندخل إلى المسرح بسبب امتلاء أحمد وعياً وقراراً بالمقاومة ، ورغم ذلك فضمائر النحن ترتبط بجو يعبق برائحة الموت : " سيجرفنا زحام الموت ... " . أو بالاحتمال الارتياحي الذي يعلل توقع نتيجة لتضحية أحمد " لنصاب بالوطن البسيط . وباحتمال الياسمين " . ومما هو لاقت ، غلبة الأفعال المضارعة في القصيدة على الأفعال الماضية ، فالأفعال الماضية بما فيها الأفعال الناقصة تعدُّ ٦١ فعلاً ، بينما تعدُّ الأفعال المضارعة ١٤١ فعلاً بما فيها أفعال الأمر ؛ وهي أفعال " مضارعة " لأنها تتوقع أن يعمل المأمور بفعل الأمر ما يطلب منه في اللحظة التالية ، أو ما يليها ، وبما فيها أيضاً الأفعال المضارعة التي دخل عليها " سين الاستقبال " . وبذلك تكون الأفعال الماضية ٣٠% من مجموع الأفعال ، بينما تكون الأفعال المضارعة ٧٠% من مجموع الأفعال .

الأفعال الماضية تتعلق بأزمان التشتت ، والضياع ، وانعدام وعي الذات ؛ أزمان كان أحمد بطل القصيدة / الملحمة لا يعي هويته ولا يمتلك رؤيته . أما الأفعال المضارعة وما في حكمها فتتعلق بمعرفة أحمد لنفسه وعيه لذاته ورسمه لحلمه ، وشروعه بالمقاومة ، وستبقى صيغة المضارعة قائمة حتى بعد أن يموت أحمد ويصبح موته في الماضي .

وستلعب الصيغة الآتية بالفعل الماضي : "وجبت نفسي قرب نفسي " و "وجبت نفسي ملء نفسي " دور التحول الزمني نحو الأفعال المضارعة ، ليس بالتجاور المكاني في السياق ، وإنما في التجاور في الزمن غير الخطي . ولأن الزمن في القصيدة ليس زمناً مستقيماً خطياً ذاهباً من الماضي نحو المستقبل ، فإننا سنلاحظ أفعالاً ماضية تنس في زمن متقدم ، لكنها أبداً تظل على صلة مع ما ذهب في الماضي من تاريخ ، أو أساطير ، أو ماض من حياة أحمد ، أو من حياة الصوت الشعري أو من سيرة الجماعة الذين يمثلون شعب أحمد .

وفي القصيدة أيضاً غلبة لأسماء الفاعل على أسماء المفعول ، إذ نلتقي بـ ٢٦ اسم فاعل ، وبـ ١٥ اسم مفعول ، مما يشير إلى اتجاه في النص ينحو نحو الفاعلية والاختراق ، بدلاً من العطالة وتلقي الفعل . وفي هذا قلباً للتوقع ، إذ كنا نتوقع أن : موت أحمد ، وسقوط تل الزعتر ، للذان يمثلان التربة الخام لنسيج القصيدة واقعياً واستعارياً ، وكذلك الإحساس العام في القصيدة الذي يرسم جواً من الحصار الخانق واقترب الموت من الجموع وليس من أحمد فقط ؛ كنا نتوقع بعد كل هذا أن تأتي الغلبة لاسم المفعول انسجماً مع الاتكسار والفعل الآتي من الخارج ، لكن الإرادة والتناؤل المفتعل ، أو غير المفتعل ، عدلاً الميل إلى جهة أخرى ، إلى جهة أسماء الفاعل ، رغبة واستجاباً وتمنياً للفاعلية .

وإذ نتبعنا الزمان والمكان في القصيدة ؛ وهما المفهومان النظريان اللذان لا ينفصلان ، فإننا سنجد في موضوعة المكان ، أمكنة قارة ثابتة ، وأمكنة عابرة غير ثابتة . فالأرصفة ، والعربات ، والزنازين ، وتل الزعتر ، والخندق ، وبردى الهارب ، والنيل الطارد ، و" عشة "

الصفائح ، والطرق القارة ، والمنفى ، والمكاتب . والمطار ، كلها عناصر مكانية عابرة ، زائلة ، قلقة ، وغير ثابتة ، وهي العناصر التي تحيط بأحمد وتشكل حيزه الجغرافي والمكاني في أزمان الشتات والحصار . أما البلاد ، والمحيط ، والخليج ، والمدينة ، والعواصم ، والكون ، وروما ، وحيفا ، والكرمل ، والمنزل ، والخريطة ، والأرض ، وطروادة ، ومسادة ، ودمشق ، والحجاز ، والجبال ، والسفوح ، والمعبد ... فهي الأمكنة القارة الراسخة في القصيدة ؛ إن في الواقع المائل ، أو في التاريخ ، وهي ترد في السياق بمدلول ؛ التآمر ضد أحمد تركت شوارعها المدينة

وأنت إليه

لتقتله (١٠)

أو ترد على محمل الرغبة الحلمية والتمني في أن ينالها أحمد أو يمتلكها
وحيفا من هنا بدأت

وأحمد سلم الكرمل (١١)

أو ترد كمثال رمزي يرفض الصوت الشعري تمثله لأن الزمن تغير
ولأن الجغرافيا غير الجغرافيا :

لا طروادة بيئي

ولا مسادة وقتي (١٢)

إن من الثابت والمتحول في المكان والجغرافيا ينشأ جدل " درامي " مكاني آخر يسير في قلب الجدل الدرامي السردى . وسنجد في موضوعة الزمان تنوعا ؛ من الدقائق وقت ولادة أحمد : " لم تلده أمه

إلا دُفِنَ في إثناء الموز واتسحت ... " ، إلى العشرين سنة من الأسئلة
في زمن الشتات والضياع : " عشرين عاما كلن يسأل ، عشرين عاما
كلن يرحل " ، ثم " الأبد " : السرد الزمني اللائق بالآلهة حين يصلب
أحمد على صليب عذابه واستشهاده :

لا تسرقوه من الأبد

لا تبثروه على الصليب

فهو الخريطة والجسد

وهو اشتعال العنديل (١٣)

وسيؤدي لنا التنوع في الزمن بفتح باب السرد والجراك على وسعه ،
وسندخل من باب المكان إلى التاريخ " الزمن " عبر المدن ذات البعد
الرمزي في التاريخ : روما ، طروادة ، مسادة ، دمشق ... وسنلتقي
أيضا بالصراع الأسلوبي بين ثبات الجملة الإسمية في الزمن وإعطائها
يقينا ثابتا لا يحده زمن ، وبين حركة الفعل التي تتضمن معنى الارتباب
والشك واللايقين ونسبية الزمن ، في علاقة تمور بالجدل .

وسيلفت انتباهنا الصراع بين دلالات الظلمة ودلالات النور باعتبارهما
دوال على الزمن ، ففي التركيب اللغوي " ليل الزنازين الشقيقة "
تجاوز لمفردة " الليل " مع مفردة " الزنازين " ، وهو ما يعيننا إلى
استرجاع الثيمات الأولية في الأسطورة ، إذ الليل رمز لثيمة الموت ،
والزنازين رمز لثيمة القبر . وقريب من هذا سنجد في الصورة
الرومانسية الغنائية " لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد " . أما
ثيمات الحياة والتجدد فلها علاقة ، وعلى الدوام ، بالنور وبالزراعة :

وهو يوم الشمس والزنبق " . " وهو اندلاع ظهيرة حاسم في يوم
حرية " . " اذهب عميقاً في دمي . اذهب براعم " . " فاذهب بعيداً في
الغمام وفي الزراعة " .

القصائد الأربع الأخرى التي سندرسها هي : أبد الصبّار ، كم مرة ينتهي
أمرنا ، أطوار أنات ، عندما يتعد . وهي جميعاً من مجموعته الشعرية
" لماذا تركت الحصان وحيداً " . وهي المجموعة التي قال عنها الناقد
صبحي حديدي " في هذه المجموعة ، الجديدة على المشهد الشعري
العربي بأسره ، يذهب محمود درويش نحو السيرة : سيرة المكان حين
تحتويه الجغرافيا لكي ينبسط في التاريخ ، وسيرة مواقع المكان حين
تتقلب إلى محطات للجسد وعلامات للروح ، وتصنع - بالتالي - صيغة
ملحمية فريدة لسيرة ذاتية .. " (١٤) .

جاء اختيار القصائد الأربع متعمداً على أساس أن ثلاثاً منها ؛ ترسم
المعاني النفسية العميقة للافتقاد : افتقاد الأرض ، والبيت ، والأهل ،
وملاعب الطفولة ... كما ترسم المعاني النفسية للحضور : حضور الأكم
الدائم المقيم ، والحفر الشجي في الذاكرة لاستخراج مخزونها إلى العلن
. بينما ترسم القصيدة الرابعة وهي " أطوار أنات " المعاني ذاتها ،
ولكن بتصعيدها لجعلها تشمل جغرافيا أوسع . فبدلاً من البيت والبئر
وحقل الشعير وشجيرات التين والنافذة التي تُسيت مفتوحة ؛ وهي
عناصر ترد في القصائد الثلاث . نرتقي إلى الجغرافيا الواسعة ؛ إلى
سوريا وأرض الرافدين ، وبدلاً من أن يكون الأكم فردياً والكلمات محالة
إلى ضمير مفرد متكلم ، نرتقي إلى ألم افتقاد أنات " ربّة الحب

والزراعة " حيث الألم جمعي والكلمات محالة إلى ضمير الجمع رفقة مع ضمير الفرد المتكلم .

في القصائد الثلاث نقرأ سيرة للتاريخ – التاريخ الأقرب – أما في " أطوار أنات " فنقرأ الأسطورة التي تتماس مع التاريخ في نهايتها المحوّرة والمحوّلة عن نصّها الأصلي ، حيث تتخلّى أنات عن تجدها السنوي ورعايتها للحب والزراعة في بلاد الرافدين وسورية ، مغوّية من نجم يسطع في بلاد الإغريق . وسيكون زمن السرد ؛ زمن الحدث في القصيدتين : أبد الصبار ، كم ينتهي أمرنا . محدداً بأيام أو أشهر بعد انتهاء حرب الـ ٤٨ . أما زمن الحدث في " أطوار أنات " فيبدو أكثر امتداداً ، وكأنّه زمن أبدي ، لا تحدّه الـ ٤٨ ، ولا تلوح له نهاية ما ، وفيه دمجٌ للزمن التاريخي والزمن الأسطوري .

وفي الحقيقة سيكون عزل هذه القصائد الأربع عن محيطها في الديوان " لماذا تركت الحصان وحيداً " فيه بعض التعسف ، إذ ترتبط هذه القصائد الأربعة بالجو الملحمي المأساوي في الديوان ، وعزلها كل واحدة على حدة لن يوحى بذاك الجو الملحمي تماماً . وإذا كانت " احمد الزعتر " ملحمة مكتملة في قصيدة واحدة ، فإن الملحمة تتوزع في " لماذا تركت الحصان وحيداً " توزيعاً لن يجعل القصيدة الواحدة ملحمة بحدّ ذاتها ، وإبّما هي قطعة فسيفساء ؛ من تجاوزها مع القطع الأخرى تتخلق الملحمة .

ولأن ديوان " لماذا تركت الحصان وحيداً " سيرة شخصية / جمعية ، ولأن القصائد الأربع هي كذلك ، فمن المفيد عرض هذا الديوان لإبراز

السرد الذي تُسجّت عليه هذه القصائد . فالديوان يُفتتح بقصيدة " أرى شبحي قادماً من بعيد ... (١٥) " حيث يحدّد العنوان جزءاً " شبحاً " منفصلاً من الأنا الشعرية يأتي متقدّماً من البعيد ، ومفردة " بعيد " هنا تشير إلى تنقّق الذاكرة من الماضي إلى الحاضر ، حاضِر القول الشعري ، وتكرّر في هذه القصيدة الصيغة اللغوية التي يروّسها الفعل المضارع " أطلّ " " أطلّ " كشرقة بيت ، على ما أريد ، أطلّ على نورس وعلى شاحضات جنود ، تغير أشجار المكان ... أطلّ على موكب الأنبياء القدّامى ... أطلّ على صورتي وهي تهرب من نفسها ... أطلّ ... وأطلّ . هي إذن إطلالة من الحاضر على الماضي ؛ على الذاكرة ، كأنما الصوت الشعري يتبوّأ موقعاً عالياً ، موقع إله يستدعي من الذاكرة أو من لوح محفوظ ما يريد استنكاره . ومن هذه الإطلالة الماتحة من الذاكرة ، ومن التاريخ ، ومن مواقع المكان ، ومن الأسطورة ، ندخل إلى فنّ السيرة .

ينقسم هذا الديوان إلى ستة أبواب . أول هذه الأبواب : " أيقونات من بلور المكان " وسنرى ضمن هذا الباب قصائد تتدرج فعلاً تحت دلالة هذا العنوان ، وسنحس كأنّ مكاناً نشطاً ، وتكسر كما تتكسر مزهرية أثيرة أو مرآة ، وما للقصائد المندرجة تحت هذا العنوان إلا كسيرات عزيزة على الصوت الشعري من كسر ذاك المكان ؛ يتمرأى فيها على طفولته ، ويحملها كثميمة أو تعويذة مخفية في طيّات الذاكرة يستخرجها ساعة يريد ويطلّ عليها عندما يريد . ولأنّ ثمة سيرة للمكان تكتب في الديوان ، فإن حميمية القصائد ترتسم في حنين جارف إلى المكان الذي تكتب سيرته موازية لسيرة الأنا الشعرية :

- هل تعرف البيت ، يا ولدي ؟

- مثلما أعرف الدرب أعرفه :

ياسمين يطوق بوابة حديد
ودعسات ضوء على الدرج الحجري
وعباد شمس يحرق فيما وراء المكان
ونحلّ ألف يحدّ الفطور لجدي
على طبق الخيزران ،
وفي باحة البيت بنّ وصفاقة وحصان

وخلف السياج غدّ يتصقح /وراقنا ... (١٦)

المكان الذي تكتب سيرته ضمن سيرة الفرد يكتسي تصوّره الحاضر ؛
حاضر كتابة النصّ ، من ذاكرة لا تنسى ، ولأن الذاكرة لا تنسى ، ولأن
الاقتلاع طال الإنسان الفرد وطال كذلك الجماعة ، فإننا سنحس كما لو
أن الأرض اقتلعت هي أيضا ، وأخذت من مكانها :

لم تكن للمكان مسامير أقوى من الزلزلة
عندما جاءت الشاحنات من البحر . كنا
نهيء وجبة أبقارنا في حظائرنا ، ونرتب
أيامنا في خزائن من شغلنا اليدوي
ونخطب ودّ الحصان ، ونوميء
للنجمة الشاردة (١٧) .

ثاني الأبواب هو : فضاء هابيل . حيث تتنوع الانتكسارات النفسية ،
وتطلّ الأسئلة الوجودية . فمن الغربية في عهد اسماعيل :

والأنبياء هنا أيضاً يعبرون

وينصتون لصوت اسماعيل ينشد : يا غريب ،

أنا الغريب ، وأنت مثلي يا غريب الدار ،

عُدْ ... (١٨)

إلى إحياء عميق من أسطورة الغراب الذي علم الإنسان الأول كيف
يخفي جريمته ، جريمة قتل أخ لأخيه ؛ في أسطورة قابيل وهابيل :

أنت متهم بما قينا . وهذا أول

الدم من سلاتنا أمامك ، قابتعذ

عن دار قابيل الجديد ،

مثما أبعد السراب

عن حبر ريشك يا غراب ... (١٩)

بين الغريب في عود إسماعيل ، وأول جريمة بشرية في حبر الغراب ،
تنتشر في قصائد هذا الباب الظواهر النفسية في السيرة : من خوف ،
وفجعية ، وحيرة ، وانفصام ، وملاحقة ... وحشو كل هذا الفضاء
الشعري يظل المكان هو الحاضر الأكبر :

أعرف البيت من خصلة المريمية . أولى

النوافذ تجنح نحو الفراشات .

أعرف البيت من خفقان المناديل . أولى

الحمامات تبكي على كتفي ... (٢٠) .

ثالث الأبواب : فوضى على باب القيامة . سجد خلف هذا الباب انقلاباً للمفاهيم والقيم ، وتحاوراً من الأسطورة ، وتحويراً لها ، وتخليق أساطير ؛ إذ تُنتج النصوصُ للأساطير نهايات إنسانية واقعية ، على العكس من الأساطير الأصلية التي تنتهي نهايات إعجازية مرمزة . ففي قصيدة " أطوار أنات " كما نوهنا سابقاً ، تحويرٌ للأسطورة الأصلية ، فيجعل الصوت الشعري من أنات ربةً خائنة تتخلى عن عبّادها وترتحل خلف مراكب الإغريق ، تاركة دورة التجدد الزراعي والحب بلارية تعيد الربيع في كل سنة وتمنح الحب . وفي " مصرع العنقاء " التي تعودنا عليها - العنقاء - في الأسطورة ، تجمع القشّ لعشها طوال السنة وعندما يكتمل ، تحترق هي وعشها ، ثم تتخلق من جديد من الرماد ، ومن جديد تعاود المحاولة ذاتها ؛ تبني العش . تحترق . وتتخلق مرة أخرى ، بينما في القصيدة لا احتراق للعنقاء ، بل من يحترق هم البشر ، أمّا العنقاء فتسقط منطفئة في الماء - لا حظ الوقوع في الماء يعني الانطفاء والغرق ويعني الحالة الضدّ للاحتراق - وعلى الضدّ أيضاً من العنقاء الأسطورية التي تبعث على الرهبة عند التفكير فيها ؛ عنقاء القصيدة شديدة الضعف إلى الحدّ الذي تسقط فيه مضرجةً بماها في الماء على مقربة من خيمة الصياد ؛ دلالة على اصطياها كأي طير !!

كان شيء يشبه العنقاء

بيكي دامية ،

قبل أن يسقط في الماء ،

على مقربة من خيمة الصياد ... (٢١)

وفي هذا تحويل للأسطورة وإنتاج مغاير لها ، هناك في الأسطورة الأصلية يمثل الاحتراق جوهر الدلالة ، بينما في القصيدة يمثل الانطفاء الجوهر المضاد ، هناك في الأصل موتٌ وحياةٌ تتجدد من الموت ، أما هنا فالعناء مجرد طير تسقطه بندقيّة صياد يُخَيِّم قرب الماء ... ولأن الأمر هكذا ، أي لا تجدّد للحياة من الموت ، فإن الصوت الشعري في نهاية القصيدة يقول بمرارة : ما نفع انتظاري ؟ ! .

وفي " تعاليم حورية " - واسم حورية يطابق اسم أم الشاعر - نرى أمّا لا تنتمي إلى الدلالة الأبدية ، التي تفيض حباً وعطاءً فقط ! وإنما نجد أمّا فيها كلّ ما في المرأة من الحنان إلى الجفاء والقسوة . من :

..... وكان يكفي أن ادّاعب غصن
دالية على عجل ... لتترك أن كاس نبيذي
امتلات . ويكفي أن أنام مبكراً لترى
منامي واضحاً فتطيل ليلتها لتحرسه .. (٢٢)

ومن قولها له :

... تزوّج أية امرأة من
الغرباء ، أجمل من بنات الحي . لكن ، لا
تصدّق أية امرأة سواي . ولا تصنّق
ذكرياتك دائماً . لا تحترق لتضيء أمك
تلك مهنتها الجميلة .. (٢٣)

هذه حالات الأم التي نعرفها جيدا في كتب التربية وفي الدين ، لكن أما
لأننا الشعرية في هذه السيرة لها دلالات وحالات أخرى ، لا يخجل
الصوت الشعري من قولها ، وهي حالات جافية لأم قاسية :

... هل تتذكرين

طريق هجرتنا إلى لبنان ، حيث نسيّتي

ونسيّت كيس الخبز .. (٢٤)

وحقا تدلّ القصائد في هذا الباب على فوضى وانقلاب في التوقع
والتصور عند باب القيامة ؟! حيث يتوقع المتلقي عنده انتظاما إلهيا
وحقائق تمشي على رجليها لا على رأسها !!! .

الباب الرابع " غرفة للكلام مع النفس " : مختبر للتفاعل بين المونولوج
باعتباره شرفة مفتوحة على كوامن النفس ؛ منها يلتقي الكلام على الذات
. وبين الديالوج باعتباره مساحة التماس بين شحنتين وهيتين وهويتين
في أجواء نفسية مشحونة بالكلام ، وبمحتويات النفس والتفكير ، كما
يوحي العنوان : غرفة للكلام مع النفس . ففي قصيدة " تدابير شعرية "
ولأن المونولوج لغة اعتراف ومكاشفة مع النفس المنقسمة الفصامية ؛
حيث يخاطب جزء المتكلم جزء الآخر أو أجزاءه الأخرى . تقول
القصيدة :

القصيدة بين يديّ ، في وسعها

أن تدبر شؤون الأساطير ،

بالعمل اليدوي ، ولكنني

مذوجت القصيدة ، شرّكت نفسي

وسألته

من أنا

من أنا ؟ . (٢٥)

ومن قصيدة " روميات أبي فراس الحمداني " يتوضح المونولوج
البحثُ المستند إلى ضمير المفرد ، منتقلا أحيانا إلى الاستناد إلى ضمير
الجمع " نا " كان جمعا داخليا موحداً ينصت إلى الصوت الشعري وهو
يقول الكلام ، ثم قافزا إلى الديالوج عندما تضيق النفس بمناجاتها :

..... ثمة أهل يزوروننا

غداً في خميس الزيارات . ثمة ظلُّ

لنا في الممر . وشمس لنا في سلال

الفواكه . ثمة أمٌ تعاتب سجاننا :

لماذا أرقت على العشب قهوتنا

يا شقي ؟

.....

زنزانتني

اتسعت سننيمترا لصوت الحمامة : طيري .

إلى حلب ، يا حمامة ، طيري بروميتي

واحلمي لابن عمي سلامي ! ... (٢٦)

وفي قصيدة " من سماء إلى أختها ... " مونولوج " جماعي " (٢٧)
ينشد لإسماع الجمع نفسه ، ولإسماع متلقي أو متلقين متخيلين ، كأنه

إنشاد يؤدى على مسرح وبحكي حكاية الجماعة . وبذلك يختلط
المونولوج والديالوج في وحدة لا يُمَيِّز أحدها عن الآخر :

..... وتركنا طفولتنا للفراشة ، حين تركنا

على الدرجات قليلاً من الزيت ، لكننا

نسبنا تحية نعناعنا حولنا ، ونسبنا

السلام السريع على غدا بعدنا

كان حبر الظهيرة أبيض ، لولا ... (٢٨)

وكمثال على الديالوج الصريح نسوق من " الدوري كما هو " :

لك ما ليس لي : الزرقة أنثاك

ومأواك رجوع الريح للريح ،

فحلق ! مثلما تعطس في الروح

للروح ، وصق للنهارات التي ينسجها

ريشك واهجرني إذا شئت

فبيتي ، ككلامي ، ضيق .. (٢٩)

ليس في كل هذا كلامٌ للنفس وإن قيل للآخر ؛ كلامٌ للنفس في ضيقها ،
وحزنها ، وحيرتها . ألا يستلزم كلام كهذا جواً يتبادل فيه المونولوج
والديالوج المواقع في كل لحظة ؟ ألا يليق العنوان : " غرفة للكلام مع
النفس " بكلام كهذا ، وكان الأنا الشعرية دخلت غرفة وأغلقت نوافذها
وبابها لتخلو بنفسها ولتحدث الإجابة على السؤال الملح : من أنا ؟ . يقول

محمود درويش عن مرحلته الشعرية بعد خروجه من بيروت " فالذات

فيّ أو الفرد فيّ أوجد غرفة للإصغاء إلى أسئلته وإلى حوارهِ مع ذاته ؛
فيصيح الصوت أعمق وأكثر خفوتاً .. والشعر لا يتحمّل الصراخ .
تعلمت أن الشعر لا يتحمّل الصراخ .. (٣٠) .

الباب الخامس " مطرٌ على برج الكنيسة " وهو بابٌ مكرّسٌ للحبِّ .
ومن إحياء العنوان نتوقع لحظات حبّ رومانسية ، لكنها رومانسية
محمود درويش التي تكاد لا تتعرّف على نفسها ، فهو قادرٌ على عجن
أقصى عذابات الإنسان وأحاسيس اغترابه ، وأوسع المعلومات المعرفية
، وأعمق رموز الأسطورة ؛ مع كلام رومانسي كأنه " مطر على برج
الكنيسة " . كل قصائد هذا الباب تحتوي على لحظة مشحونة يتماس فيها
رجلٌ غريب بأنثى ، ولنا أن نتصور الشرارة المنطلقة من التقاء غريب
يفيض منه الاقتقاد لكل شيء : الوطن ، ثبات الروح ، المنزل ، المرأة
... غريبٌ محرومٌ نفسياً ، وأيضاً جسدياً ؛ لأنّ الجسد لا يُشبع رغبته في
جوٍّ من القلق ، والحيرة ، والتردد ، والنشبت ، والحرمان من قدم ثابتة
على أرض تخصّه أو منزل . وبسبب كلّ ذلك أنت الضمائر أساساً في
الثنائيتين :

أنا / هي ، هو / هي . وثمة أيضاً حبّ إنساني عميق الإحياءات ، لكتّه
عابرٌ ؛ وهل يستطيع الغريب إلا حباً عابراً ؟ بلّ ويمدّ الشيق رأسه
ولسانه ، متكئاً ، مبرزاً ذاته ، لأنّ الحبّ العابر مهما كان عمقه
الإنساني ، فإن صنوه المرافق لن يكون حبّاً صوفيّاً ، أو رومانسياً ، أو
عذرياً ؛ بلّ سيكون الشيق . وسيلعب الشيق في هذه القصائد دوراً مثيراً
لكوامن الكبت النفسي في نفس الصوت الشعري ، وفي نفس المتلقي

أيضاً ، لِيُضاف عنصر استثارة جديد في السيرة ، ففي " ليلٍ يفيض من الجسد " :

من أنا بعد عينين لوزيتين ؟ يقول الغريب

من أنا بعد منفاك في ؟ تقول الغريبة .

إذن ، حسناً ، فلنكن حذرين لنلا

نحرك ملح البحار القديمة في جسد يتذكر ..

كانت تعيد له جسداً ساخناً ،

ويعيد لها جسداً ساخناً .

هكذا يترك العاشقان الغريبان حبهما

فوضوياً ، كما يتركان ثيابهما الداخلية

بين زهور الملاءات ... (٣١)

ويمكننا ، حتى ، إحالة التركيب اللغوي " يتركان ثيابهما الداخلية بين زهور الملاءات " إلى تميمية " فتشّية " (٣٢) مُسَبَّبة من انعدام الاستقرار في منزل ، وفي أسرة ؛ حيث تضرب عين ابن الأسرة في كلّ يوم الألبسة الداخلية لأفراد الأسرة ، وربما لضيوفها أيضاً ، أما المشتت الرجال فإن تميمية " فتشّية " ما - قد لا تكون مرضية حتماً - ستظهر كتعبير عن افتقاد علامة من علامات الافتقاد الأسري . وفي " للغجرية سماءً مدربة " ثمة إعادة لمناخ الرحيل الغجري ، وحرية التنقل ، وحرية السلوك المنفلت . لكنّ الغجرية امرأة ! والغريب يميع أمام امرأة رحالة مثله . وأيضاً رغم العالم الواسع المرسوم في القصيدة :

بين أيقاع ضربات قلمي المرأة العجربة ، وبين الإحالة إلى التاريخ
الحافل المديد : نعلو ونرقص حتى مغيب

الغروب المدمى على قدميك . خيامك

جيتارة لخيول الغزاة القدامى تكرر

لتسطع أسطورة الأمكنة .. (٣٣)

فإن الشبق يزاحم كثافة الأفكار والإحالات النفسية ، والتاريخية ،
والأسطورية ، ليمد رأسه كأنما غضبا عن الأنا الشعرية ؛ كأنما الأنا
العليا المشغولة بعظام الأمور ! تغفل ، فينبثق الشبق من المكبوت حلوا
حاراً :

على عجل . لا وظيفة للأرض تحت يديك

سوى الالتفات إلى أدوات الرحيل : خلاخيل

للماء . جيتارة للهواء ، ونأي لتبتعد

الهند أكثر . يا عجربة لا تتركينا كما

يترك الجيش أثاره المحزنة ! .. (٣٤)

الباب السادس يحتوي على قصائد أربع ، أولاها " شهادة من برتولت
بريخت أمام محكمة عسكرية ١٩٦٧ " وهي مرافعة من صوت واحد
ينقنع قناع بريخت (٣٥) أمام محكمة ، ونحن نحس من الكلام المقال في
المرافعة كم للمحكمة وما تمثله ، من وطأة شديدة على الصوت المتكلم
! وسيلفت انتباهنا ورود رسم عام ١٩٦٧ بالأرقام ضمن العنوان ، ولنا
أن نتذكر أن عام ١٩٦٧ شهد أكبر هزيمة عربية . وستشترك هذه

القصيدة مع القصيدة الخاتمة للديوان " عندما يبتعد " بقاسم مشترك ، هو :
 : الثقل الرازح على صدر ونفس الصوت الشعري في كلا القصيدتين ،
 ففي " شهادة برتولت بريخت ... " نستعيد ؛ ونحن نقرأ النص ،
 المؤسسات اللإنسانية التي تمحورت إبداعات " كافكا " حولها في
 رواياته وقصصه . وفي قصيدة " عندما يبتعد " يضيق صدرنا نحن
 المثلثين بالكلام الذي نحسه يكاد يتجّز من صاحب الصوت الشعري ،
 لكنه لا يتفوّه بأية كلمة ، بل يظل مقيماً في صمته . هناك ؛ قناع بريخت
 لا يسكت ، وهو يسوق اتهاماً بعد اتهام للمحكمة وما تمثله ، وهي
 اتهامات إنسانية مُحقة طبعاً ، أما في قصيدة " عندما يبتعد " فإن
 الصمت تحت الثقل الرازح للعدوّ يقوم مقام المرافعة الطويلة لقناع
 بريخت المראה المُتقنعة في مرافعة قناع بريخت ، يقابلها في "
 عندما يبتعد " صمتٌ مرارته أثقل من أن يعبرَ عنها بكلام ؛ لذا كان
 الصمت أجدر على إبراز الحالة النفسية للصوت القائل . كما تشترك
 القصيدتان بأقصى وأقصى ما يمكن فعله من غاصب لمغتصب ؛ ألا وهو
 سرقة العمر ! ففي " شهادة من .. بريخت " نقرأ :

لكن رعاياك يجرون سماني خلفهم . مبتهجين

ويطلون على قلبي ...

ويلتوّن إلى باحة بيتي ... هاننين

وينامون على غيمة نومي ... أمنين

ويقولون كلامي نفسه ،

بـدلاً مني ،

.....

ويعيدون منامي نفسه ،
بدلاً مني ،

.....
ويعيشون حياتي مثلما تعجبهم ،
بدلاً مني ، (٣٦)

وفي " عندما يبتعد " نقرأ :

سَلِّمْ عَلَى بَيْتِنَا يَا غَرِيبَ
فَنَاجِينَ

قهوتنا لا تزال على حالها . هل تشم
أصابعنا فوقها ، هل تقول لبنتك ذات
الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها
صاحباً غائباً ،

يتمنى زيارتها لأشياء

ولكن ليدخل مراتها ويرى سره :

كيف كانت تتابع من بعده عمره

بدلاً منه ؟ ... (٣٧)

وفي قصيدة " خلاف لغوي مع امرئ القيس " التي نظنّ أنها كانت
الأجدر بأن تكون القصيدة الخاتمة للديوان ، لأنها تمثل أقصى حدود
الكلل والتعب ، والانتكاس ، وافتقاد كلّ شيء ، وخسارة كلّ شيء....
حتى الاسم !!! ومن لا اسم له لا وجود له ، بل هو صفرٌ . حتى الأشياء
نعرف هويتها بأسمائها ، فإذا قلنا " حجر " تخيلنا صورة الحجر

المحفوظة في الذهن ، فلو تخلى الحجر - من باب السخرية والفانتازيا - عن اسمه ، ماذا سيكون ؟ إنه ولا شيء . فكيف إذا كان من يتخلى عن اسمه هو الإنسان ؟!! . والقصيدة هي الأجر بالخاتمة أيضاً لأنها تمثل إدانة للنفس الجمعية بأسلوب سخرية سوداء ، وإذا كانت السخرية الراقية أنبل أنواع الكتابة في السرد الروائي والقصصي ، فكيف بها إذا كانت في الشعر ؟

أغلقوا المشهد

تاركين لنا فسحة للرجوع إلى غيرنا

ناقصين . صعدنا على شاشة السينما

باسمين ، كما ينبغي أن نكون على

شاشة السينما ، وارتجلنا كلاماً أعدّ

لنا سلفاً ، آسفين على فرصة

الشهداء الأخيرة . ثم انحنينا نسلم

أسماعنا للمشاة على الجانبين . وعدنا

إلى غدنا ناقصين .. (٣٨)

إنذن ... في (أحمد الزعتر) كان للإرادوية - صنو الثورية وقريبتها - الاتجاه البين في ضغط الزمن ، وتحويله إلى موضوع يمكن الفعل فيه إرادياً . فتقل القرون الماضية من التخلف والفوات أريد له - ليس في الشعر فقط ، وإنما على خط مواز في الفكر والسياسة أيضاً - أن يُجتاز ، وأن يُحرز التقدم والتحرير بإهمال الزمن ، وما مقولة حرق المراحل

- في السياسة - إلا رغبة أرادوية في امتلاك الزمن وعجنه وفق الرؤية
 ، مثل هذا حدث في أحمد الزعتر ؛ إذ صُنِعَ الزمن صنعاُ إلهيا ليخدم
 ما يريده الصوت الشعري ، ومن هنا جاء خطاب النير المتعجل في هذه
 القصيدة ؛ حتى ما توقعه الصوت الشعري من مفعول لتضحية أحمد ؛
 يريد الصوت ألا يستغرق " زمنا " ! هو في حساب الصوت الشعري
 زمنٌ طويلٌ ! إذ يستخدم " سين الاستقبال " وهو حرفٌ لاستقبال القريب
 ؛ الأقرب من التسويف المؤجل في : سوف . لتقول أحمد صراخاً متألماً
 ، لكنه يمثلُ إرادة . ويقولهُ أيضاً ما يريده أن يقول مستخدماً الفعل
 المضارع " ونقول " مما يعني فقدان الصبر لدى الصوت الشعري ونفاذ
 الوقت .. إنه ينفجر رغبة في اختصار الزمن وجعل اللحظة الراهنة
 واللحظة التي تليها مباشرة ؛ هما ، زمن الفعل : الفعل النحوي ، والفعل
 الإرادي : يا أحمد المولود من حجر وزعتر

ستقول : لا

ستقول : لا

جلدي عباءة كل فلاح سيأتي من حقول التبغ

كي يلغي العواصم

وتقول : لا (٣٩)

هكذا ، في مقطع صغير سترد الأفعال المضارعة والمستقبلية للمستقبل
 القريب ١٤ مرة ، حاملة معها جملاً وصوراً في : الإلحاف الإرادي
 للفعل المتوقع في كل لحظة ؛ الفعل الذي يختصر الزمن إلى : حاضر
 متوتر متحقر ، ومستقبل قريب فاعل ، ولا شيء آخر .

ستغيب هذه الإرادية عند محمود درويش شيئا فشيئا ، متحولة إلى انكسار نفسي ، وتعَب ، ويأس عميق . وسيقول الدرويش ما لم يكن من الممكن قوله في مرحلة أحمد الزعتر أو مديح الظلّ العالي وما سبقتها : " من حقّ الشعر أن يعلن يأسه . أنا لا أعرف شعرا عظيما وليد حالة انتصار . حتّى في التراث الإغريقي لا تهنأ مدائح النصر بقدر ما يهنأ التضامن مع الضحايا .. (٤٠) " . وسنصل في " لماذا تركت الحصان وحيدا " إلى استخدام للأسطورة مختم أساسا لإبراز القنوط ، والخيبة ، ولوم الذات على تكثيرها الذي كانت فيه بعض الإرادة ، وكان فيه بعض التفاؤل :

..... كانت الحرب انتهت

ورماد قرينتنا اختفى بسحابة سوداء لم

يولد عليها طائر الفينيق بعد ، كما

توقعنا ، ولن تتشف دماء الليل في

قمصان موتانا . ولم تطلع نباتات ، كما

يتوقع النسيان ، في خوذ الجنود (٤١)

وسيتطاول الزمن ليغيب الخطاب المتعجّل السابق ، وسنلتقي بأزمان متداخلة ، تحتلّ فيها الأفعال بصيغها الماضية والمضارعة والمستقبلية أماكن لا تسير على خطّ واحد ، وسنفسر نحن هذا التداخل بسبب غياب الهدف الذي كان حاضرا في أيام الإرادة الثورية ! كان موجودا في الحلم ، وفي المستقبل القريب . لكن الإرادة شيء ، وسير التاريخ والزمن والذئب شيء آخر ، وسيصاب محمود درويش بالصدمة التي ستظهر لاحقا في أشعاره وفي مقابلاته " التاريخ أحيانا عشوائي ،

وأحيانا ساخر ، ولكن ، ولا مرة ، التاريخ يكون عادلا "(٤٢) صدمة الانكسار هذه ستغيب الهدف ، وسيبدو الزمن في حال ذهاب عشوائي ، وسيزوغ بصر الأنا الشعرية وهي تتابع عيث الزمن ، وستنظر الأنا الشعرية حتى من المستقبل إلى الماضي ، الأمر الذي ما كان ليبرد قبل هبوط خيمة اليأس :

- متى يا أبى؟ " نعود "

– غدا ربما بعد يومين يا ابني!

وكان غد طائش يمضغ الريح

خلفها في ليالي الشتاء الطويلة (٤٣)

أخيرا سنلاحظ مع إدوارد سعيد بدءا من "أحد عشر كوكبا (٤٤)" أن شعر محمود درويش بات "ينطوي على نغمة الكلال ، وهبوط الروح ، والتسليم بالقدر ، والتي تلتقط مؤشر الانحدار في أقدار فلسطين التي - مثل الأنلس - هبطت من نزوة ثقافية كبرى إلى حضيض فظيع من الفقد ، على صعيد الواقعة والاستعارة " (٤٥) ونضيف نحن إن اللهجة التثويرية التبشيرية - في مرحلتي الدرويش الأوليتين : بيروت ، والأرض المحتلة ، ستتخافت شيئا فشيئا بدءا من " حصار لمدائح البحر " ، لتصل في السيرة الذاتية " لماذا تركت الحصان وحيدا " إلى الهمس المتقل بالأحزان ، حتى الخطاب الحوارى سنحسه يقال بصوت خفيض متعب ، إلى أن يصل التخافت إلى حد الصمت المطبق في القصيدة الخاتمة " عندما يبتعد "

الرقم _____ ١٩٩٧/١٢/١٦

أحمد الزعتر (٤٦)

بدءاً ؛ اسم القصيدة : أحمد الزعتر " أحمد " اسم يأتي في المرتبة الثانية في الأسماء العربية تعداداً وقسوة بعد اسم " محمد " ، ونلاحظ أن " أحمد " اسم بطل القصيدة / الملحمة مشتق من الجذر ذاته الذي اشتق منه اسم الشاعر : " محمود " . هو اسم عادي بسيط إذا ، وبهاتين الكلمتين " عادي وبسيط " سيصف الشاعر " أحمد " لاحقاً . ومفردة " الزعتر " مأخوذة من تل الزعتر اسم ذاك المخيم الفلسطيني الواقع في خاصرة بيروت الشرقية ، الذي صمد أكثر من شهرين تحت حمم القذائف . هنا إنزاح إلى مصدرين غير مصرح بهما - مسكوت عنهما - أولهما الجذر العربي الإسلامي لاسم أحمد ، وثانيهما المكان / المخيم تل الزعتر .

سنقسم القصيدة إلى أزمان لتسهيل القراءة :

زمن التشرد والضياح

زمن التساؤل ووعي الذات

زمن الحصار والمقاومة

ثم الشهادة .

من زمن التشرد ندخل إلى القصيدة المهداة إلى أحمد :

ليبين من حجر وزعتر

هذا النشيد ... لأحمد المنسي بين

فراشتين

مضت الغيوم وشررتني

ورمت معاطفها الجبال وخبأتني

ثمة هنا ؛ في هذا الإهداء مفتاح للأولية الشعرية التي يكتب بها محمود درويش ، إذ نقرأ ونحن نتخيل - يدين من حجر وزعتر - يدين صلبتين تعرض عليهما نباتات الزعتر ، كأنهما يدان لـ "أبي هول" معاصر ، ونقرأ أيضاً "أحمد المنسي بين فراشتين" فنتخيل عاشقاً هائماً تشغله فراشتان ! فكيف اجتمعت هاتان الصورتان في واحد هو أحمد ؟!

ينفتح الإهداء على " زمن النشرد " ، وعلى مشهد رحيل رهيب ، غيوم تمضي وجبال ترمي معاطفها . كأننا في عاصفة تتراكم فيها الغيوم إلى كل الجهات ، مثلها مثل المشردين الذاهبين في كل جهة . وفي هذا المشهد " القيامي " ما من متعاطف مع هؤلاء الراحلين سوى جبال ترمي معاطفها لتخبئهم " مضت الغيوم وشربتني ، ورمت معاطفها الجبال وخبأتني " هي معاطف من تلج وقرّ لكنها أكثر دفء من ما هو مسكوت عنه ؛ أي تعاطف الناس . لاحظ مفردة " معاطف " في " ورمت معاطفها الجبال وخبأتني " المشتقة من عطف : حنّ .

في " زمن النشرد " هذا نجد تواتر صيغة التنثية " ليدين ، بين فراشتين ، بين رصاصتين ، بين نافلتين " وهي صيغة تتسجم مع الضياع ، وتوحي بالتردد والتوزع بين طرفي ثنائية محيرة ، كالقول : " هو بين نارين " . ويزيد هذا التوزع والضياع وضوحاً ظرف المكان " بين " الذي يفيد التردد في منتصف المسافة بين ذراعي التنثية " بين فراشتين ، بين رصاصتين ، بين نافلتين ... " . صيغة التنثية هذه ستزول في أزمان لاحقة " زمن وعي الذات ، زمن المقاومة " ليحل

محلها صيغة المفرد أو صيغة الجمع للمتكلمين وفي كليهما وعي ذات واكتشاف يقين كامن .

اللازمة : " مضت الغيوم وشردتني ، ورمت معاطفها الجبال وخبأتني " ستتكرر ثلاث مرّات في القصيدة مع تغير كلمة أو كلمتين ، لتوحي بإحالة إيقاعية ؛ فالتكرار إيقاع . ولتوحي بدلالات مختلفة اختلاف الكلمات المتغيرة في اللازمة .

بعد الإهداء واللازمة نسمع على امتداد القصيدة صوتين : صوت شعري يتلبسه الشاعر ، وصوت أحمد بطل الملحمة . هذان الصوتان يتوحدان إلى حد التطابق التام تارة ، وينفصلان تارة أخرى ، لكن كانفصال الصوت عن صده . وربما انقطع الربط بين الصوتين وفق الحالة النفسية للصوت الشعري وتطور الحدث الملحمي ؛ مثلاً " استشهد أحمد " . لكن الناظم الأساس هو التوحد بين الصوتين ، بل وفي مواقع متعددة يضم الصوت الشعري إلى توحيدهما " هو وأحمد " : الطبيعة ، الناس ، النبت ، الجبال و الله كأننا نهتدي إلى وحدة الوجود في كل واحد هو أحمد .

سنرى في المقطع الطويل التالي " سرداً شعرياً " يماثل السرد في القصّ ، الهدف منه قصّ شعري لما حدث منذ الضياع الكبير في التشرّد الكبير ، حتى الوصول إلى البحث عن الهوية ووعي الذات لصوغ حلم قابل للحياة :

نازلاً من نحلة الجرح القديم إلى تفاصيل

البلاد وكانت السنة انفصال البحر عن مدن

الرماد وكنت وحدي

ثمّ وحدي

أوليا وحدي ؟ وأحمد
كان اغتراب البحر بين رصاصتين
مخيماً ينمو ، وينجب زعترًا ومقاتلين
وساعدًا يشتد في النسيان
ذاكرة تجيء من القطارات التي تمضي
وارصفة بلا مستقبلين وياسمين
كان اكتشاف الذات في العربات
أو في المشهد البحري
في ليل الزنازين الشقيقة
في العلاقات السريعة
والسؤال عن الحقيقة
في كل شيء كان أحمد يلتقي بنقيضه
عشرين عاماً كان يسأل
عشرين عاماً كان يرحل
عشرين عاماً لم تلده أمه إلا دقائق في
إناء الموز
وانسحبت .
يريد هوية فيصاب بالبركان ،
سافرت الغيوم وشردتني
ورمت معاطفها الجبال وخبأتني .
نلاحظ ابتداء المقطع بكلمة " نازلا " والنزول يعني حركة مقترنة
بانتكاس وقيم سلبية ، فالشمس تنزل إلى المغيب وانطفاء النور ،

والنزول كما الصعود مرتبطٌ بأساطير ما بين النهرين وكنعان بالهة الزراعة "أنات ، عشتار . ثم تموز ، وأدونيس " حيث يقترن موت الزرع بنزول الهات وآلهة الزراعة إلى العالم السفلي " نازلًا من **نحلة الجرح القديم إلى تفاصيل البلاد ، وكانت السنة انفصال البحر عن مدن الرمال ، وكنت وحدي ثم وحدي ... آمويا وحدي** " إذن النزول في هذا المقطع يبدأ من نقطة محددة هي "نحلة الجرح " : هدية الأذى ، إذ تعني مفردة "نحلة " : العطاء بلا عوض (٤٧) .. فانظر ماذا أهدي إلى أحمد ؛ ألا يشير العطاء بلا عوض إلى كرم المتناحين ؟ فأي منح هذا الذي يجرح ؟! ومن الجرح كان مبتدأ رحلة النزول باتجاه تفاصيل البلاد ، فترتبط كلمة " تفاصيل " بالنزول ، لتوحي ببعثرة وانتهيار ، وسرى أن دلالات النزول سيلتحق بها ويتبعها كل ما له دلالات سلبية في نفس الصوت الشعري ، تتوضح هذه الفكرة مع مقطع تال سيأتي فيما بعد ، حيث يبدأ هذا المقطع التالي بكلمة " صاعداً " : " **صاعداً نحو التمام الحلم** " . مفردة التمام هنا تضاد مفردة " تفاصيل " ، والصورتان المرافقتان للصعود والنزول متناقضتان كلياً ، وتثيران في النفس تصوراً لتخالفهما المطلق ...

تتوالى قصة النزول - كأنما إلى العالم السفلي - وهي مثل كل القصص فيها الزمان والمكان . الزمان : في تلك السنة التي انفصل فيها البحر عن مدن الرمال خرداً غير راض . المكان : هو المدن الخربة التي أبى البحر إلا انفصالاً عنها لأنها مدنٌ بلا لون "رماد " ، بلا جوهر ، ولأنها رماد بلا جمر " **وكانت السنة انفصال البحر عن مدن الرمال** " . فكم هي مقرفة هذه المدن حتى تدفع البحر المعروف بغزله الدائم وعناده

في إرسال أمواجه واحدة بعد الأخرى لتمس الأرض والمدن الساحلية ؟
وسيصاب تخيلنا بصدمة ناتجة من قصورنا عن تصوّر بحر يفصل عن
المدن والساحل فأين يذهب عندما يفصل !!؟ .
في هذا الزمن كان الشاعر / أحمد (٤٨) غريباً غربة البحر الراض
مسّ شواطئ مدنها من رماد :

أويا وحدي ، وأحمد
كان اغتراب البحر بين رصاصتين
مخيمًا ينمو ، وينجب زعترًا ومقاتلين
وساعدًا يشنّد في النسيان
ذاكرة تجيء من القطارات التي تمضي
وأرصفة بلا مستقبلين وياسمين ...

في هذه الغربة يتوحد أحمد بـ " المخيم ، والبحر ، والذاكرة ، والأرصفة
.... " والتقدير المنطقي للنحو يُمكننا من كتابة المقطع " نحوياً " كالتالي
: كان أحمد : " هو اغتراب البحر ، هو المخيم الذي ينمو ، هو المساعد
الذي يشنّد في النسيان ، هو الذاكرة الآتية من الماضي ، وهو
الأرصفة الخالية من المستقبلين والياسمين " ، هذه الأولية (٤٩)
التوحيدية سنشهد نماذج متعددة منها في القصيدة وصولاً إلى أنسنة
الطبيعة ووحدة الوجود ... من أحد عناصر هذا التوحد وهو " المخيم "
يتبرعم المقاتلون مثلما يتبرعم الزعتر بين شقوق الصخر "مخيمًا ينمو
وينجب زعترًا ومقاتلين " . مقاتلون تشنّد سواعدهم في النسيان ؛ نسيان
الآخرين الذين سيتفاجؤون ويتفازعون ثم يتحالفون ليحاصروا أحمد / تل
الزعتر ، وأيضاً نسيان المقاتلين الذين ينمون في غفلة حتى من أنفسهم .

ولأن " السرد الشعري " يتضمن أسلوب التداعي ، فإن كلمة " النسيان " تستدعي إلى الذهن كلمة " ذاكرة " : " ساعداً يشدّ في النسيان ، ذاكرة تجيء من القطارات التي تمضي " . ذاكرة طافحة بالمرارة توحي بها القطارات التي تمضي دون توقف لأنها بلا محطات ولا منتظرين ، مثلها مثل الغريب / أحمد الذي لم يكن يتوقع أحداً ينتظره على الأرصفة حاملاً بيده أضمومة ياسمين " ذاكرة تجيء من القطارات التي تمضي ، وأرصفة بلا مستقبلين وياسمين " . هنا " القطارات " الآتية بصيغة الجمع وهي " تمضي " كأنها على سفر دهرى ، وأيضاً كلمة " أرصفة " الآتية بصيغة الجمع ، الخالية من المستقبلين ؛ كلها رسمت جواً من الترحال وانعدام الاستقرار والضياح .
بعد كل هذا الضياح والاغتراب . ألا يأتي وعي الذات ؟ ألا يُضاء المعتم في نفس أحمد ؟

كان اكتشاف الذات في العربات

أو في المشهد البحري

في ليل الزنازين الشقيقة

في العلاقات السريعة

والسؤال عن الحقيقة .

كلمة " اكتشاف " أوحى كما لو أن أحمد اكتشف ذاته فجأة ، كما لو أن إشراقة عرفانية أضاعت له نفسه ، ولكن لا !! فالاكتشاف الذات استغرق وقتاً طويلاً : في الترحال متنقلاً بعربات السفر ، في التأمل متوحداً أمام المشهد البحري - وهو مشهدٌ يثير في النفس لواعج العناد والاستمرار فالبحر يرسل أمواجه موجة إثر موجة لتصدم الشاطئ وتعطيه الرسالة

الأبدية العنيدة من عالم يفور بالغنى والمجهول - ، في التوحد مع شتات الأفكار والذكريات في زنزانة شقيقة ، في العلاقات السريعة ؛ لأن المرتحل أبداً ليس له من العلاقات إلا علاقات عابرة لا تترك صدئ ولا ذكرى ، وأخيراً في السؤال المُمْتَض عن الحقيقة ، حقيقة ما حدث وما يحدث .

في كل شيء كان أحمد يلتقي بنقيضه .

عشرين عاماً كان يسأل

عشرين عاماً كان يرحل

عشرين عاماً لم تلده أمه إلا دقائق في

إناء الموز

وانسحبت .

سافرت الغيوم وشرقتني

ورمت معاطفها الجبال وخباتني

مثل " بوذا " ظلّ أحمد في ترحاله يتبع الأسئلة بحثاً عن الحقيقة ، لكن ليس للوصول إلى " النرفانا " بل للحصول على هوية . سؤال يهبط به ، سؤال يُصنّعه . سؤال يجر سؤالاً وسؤال يُقضي إلى سؤال ... رحيله في الأسئلة بدأ منذ ولدته أمه ، فما أن خرج منها حتى ألهمها عنه المأساة " عشرين عاماً كان يسأل . عشرين عاماً كان يرحل . عشرين عاماً لم تلده أمه إلا دقائق في إناء الموز ، وانسحبت " . هي إذن صدمة الولادة العسيرة المتعجلة ؛ فما كان فصام أحمد إلا الدقائق التي لفظته فيها من بطنها الجنين في أمان ورعاية ما دام في الرحم فمتى خرج ، خرج إلى عالم آخر ، واحتاج إلى أمان آخر ورعاية أخرى ، وما اندفاع الطفل إلى حضن أمه في اللعب أو في البحث عن الحماية ، إلا التعبير

اللاواعي للرغبة في العودة إلى جوف الأمان / الرحم ، من هنا نغتنم
إلى المقابلة بين الأم / المرأة / الأرض . الأرض المُنقّدة ، الغائبة ،
التي ولدت الناس وأحمد في التشرّد الكبير ، وفي هذا إيحاء بالرحيل عن
الحضن الآمن / حضن الأرض / الأم . ومن التاريخ الديني قرأنا عن "
موسى " الذي فصلته أمه عنها غصبا وهو رضيع وألقته في صندوق
على صفحة النيل (٥٠) ، كلاهما " موسى ، وأحمد " ولدا في المصيبة
واضطرت والدتهما إلى التخلي عنهما " لم تلده أمه إلا نفاق في إثناء
الموز ، وانسحبت " . ما هو إثناء الموز ؟ وإلى أي شيء تحيلنا هذه
الصورة الشعرية ؟ .. تجبرنا كلمة " موز " إلى التفكير بسهولة المضغ
والزلق . ولإتضاع الموز - أي لفصله عن أمه - طريقتان . الأولى : "
طريقة / على أمه " إذ يترك عنقود الموز معلقا بأمه دون قطف ،
ويغلف بكيس شفاف وتوضع مع العنقود ثلاث برتقالاتٍ محرّضة
للنضج !! الثانية : " طريقة / الفصل عن أمه " وفيها تفصل عناقيد
الموز عن أمها وتسوّف في أنية ، وتوضع في غرفة مغلقة مسدّنة
لتسريع النضج . فهل ينضج أحمد ؟! " يريد هوية فيصاب بالبركان " :
رحلة مطوّلة ، والمترحّل يلتقي في كل مكان بما يصدمه ويجعله يتفكّر
.... عشرون سنة ممضة ألا تكفي ليصبح أحمد بركانا متفجرا من
الغضب ؟ .

فجأة يقطع الصوت الشعري تسلسل السرد ، ويصمت ! مدخلا صوتا
جماعيا ، كما لو كان صوتا لمجموعة سحرية ، ينبع غناؤها الحزين من
الذاكرة ومن مأساة التشرّد الكبير :

سافرت الغيوم وشردتني

ورمت معاطفها الجبال وخبأتني

إذن هي اللازمة ذاتها التي مرت معنا سابقاً ، ما عدا إبدال الفعل " مضت " في " مضت الغيوم وشردتني " بـ " سافرت " مما يشير إلى تواصل في السرد نحو نقلة قادمة ، إذ بعد كل هذا !!! ألن يقود هذا الترحال والتسأل " أحمد " إلى اكتشاف ذاته ولقيا هويته ؟ . بلى :

أنا أحمد العربي - قال

أنا الرصاص البرتقال الذكريات

وجدت نفسي قرب نفسي

فابتعدت عن الندى والمشهد البحري

تلّ الزعر الخيمة

وأنا البلاد وقد أتت

وتقمصتني

وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد

وجدت نفسي ملء نفسي

" أنا أحمد العربي " ، أنا الرصاص البرتقال الذكريات " صرخة من وجد نفسه بعد طول ضياع ، صرخة من عذبه السؤال ، صرخة من لاقى نقائض أفكاره في كلّ شيء . ومتلما عرف نفسه أنه " عربي " يعلن صارخاً وبالنغمة ذاتها " أنا الرصاص البرتقال الذكريات ، ثلاثة عناصر تذكر بفلسطين : " الرصاص = المقاومة . البرتقال = رمز من رموز أرض فلسطين . الذكريات = انزياح النسيان + وعي النزوح والتشرد بعيداً عن الأرض " . ولتنبيه أن اسم فلسطين لا يرد في

القصيدة أبداً ، وهذا ما لا يخفى مغزاه ، فأحمد يريد هوية عربية لأن محاصريه عربٌ أيضاً ! .

سيظل الصوت الشعري القائل في القصيدة يتردد بين " أحمد " متوحدٍ مع القيم والطبيعة والناس والرصاص والبرقتال والمخيم والخيمة وبين " أحمد " عادي بسيط . فالبلاد هنا ؛ في هذا المقطع ، تأتي وتتقمصه فيمتلأ وجداً ويعلن نفسه " ذهاباً " متواصلاً على درب البلاد ، ولأن على الدرب عوائقاً كبرى والصوت الشعري يعيها يعلن أنه " ذهاب مستمر " : " وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني ، وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد " : فكلمة " المستمر " تقيد أن جمعاً موحداً في أحمد سيظل يطرق الدرب الذهاب إلى البلاد .

من خلال صورتين في مقطع واحد يتنامى وعي الذات عند أحمد ، فهو يقول في الصورة الأولى " وجدت نفسي قرب نفسي " ، وفي الصورة الثانية يقول " وجدت نفسي ملء نفسي " ؛ الفرق بين كلمة " قرب " و كلمة " ملء " واضحٌ بينٌ . قبل أن تتقمصه البلاد وجد نفسه قرب نفسه ، أما وقد تقمصته البلاد وأعلن نفسه درياً للذهاب إلى البلاد فإنه وجد نفسه ملء نفسه ؛ ثم وعي الذات إذن واكتمل ، وامتلأ أحمد ثقة واكتشافاً . بعد أن عرف أحمد نفسه ، وعرف لون جلده ، لا بد له من أخذ ما سلب منه ! فراح يلتقي بضلوعه ويديه ، ليرسم حلمه وليرسم مشروعه ، وكانت خطوته هذه هي النجمة الهادية ، النجمة التي يعرف بها النثية الضائعون سمت الخلاص . فهل يترك أحمد ليكون النجمة الهادية ؟ .

راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه

كان الخطوة - النجمة

ومن المحيط إلى الخليج ، من الخليج إلى المحيط

كانوا يعدون الرماح

وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا

ويقفز

أحمد الآن الرهينة

تركت شوارعها المدينة

وأنت إليه

لتقتله

لنتخيلُ فاقد وعي إثر صدمة ، أو مصاباً بالنسيان وفقدان الذاكرة ؛
يصحو - والصحو هنا اكتشاف الذات - فما الذي فعله أول ما يفعل ؟ .
سيُتلّمس أعضاء واحداً واحداً ليرى إن كانت تَأدّي أذية كبيرة ،
سيُتحرى أضلاعه وأطرافه . فهل يُترك لأحمد صحوه وتوجهه في
الزمان والمكان ، وزيادة على هذا أن يكون هادياً للناس ؟! . أبداً . فعلى
هذه الأرض هناك أناسٌ ... وعربٌ أيضاً ! راحوا يُنبّلون الرماح
ويقذفون " أحمد " بها ليمنعوه من الصعود في السماء كي يرى حيفا "
ومن المحيط إلى الخليج ، من الخليج إلى المحيط ، كانوا يعدون
الرماح ، وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا ؛ ويقفز ... " . صورة
حسية كأنها مشهدٌ سينمائيٌّ في ملحمة : إنسان يصعد في الفضاء بينما
الرماح تتوشه من كل اتجاه ، وهو يقفز عن رمح من هنا وعن رمح من
هناك . ورغم حسية الصورة يكمن فيها ما هو غير ماديّ ، يكمن فيها
عذاب إنسان يتقاذف بين الأسنة التي تريد قتله .

أحمد الآن الرهينة

تركتُ شوارعها المدينة

وأنتِ إليه

لنقتله

ومن الخليج إلى المحيط . من المحيط إلى الخليج

كانوا يعدون الجنازة

وانتخاب المقصلة

يالها من نتيجة !!! ولماذا ؟ ... لأن أحمد عرف نفسه وامتلك هويته ، واعتلى الأفلاك " الخطوة النجمة " مشيراً للضائعين الباحثين عن ذواتهم إلى درب المنجى . فهم حائقون من خطوته الراهنة ، ولكي يُظهر الصوت الشعري مدى الحقد والغضب الذي استولى على هؤلاء ؛ رسم صورة مريضة للمدينة التي تترك شوارعها يُحركها الحقد والحقد لنقتل أحمد . تصوّر مدينة تُقفرُ إلا من أسفلتها ، بينما أبنيتها تزحف لتحاصر أحمد ونقتله " تركتُ شوارعها المدينة ، وأنتِ إليه ، لنقتله " . ومن المحيط إلى الخليج جندوا الناس كنجارين وحاملي مسامير ومطارق لصنع النعش والمشى في الجنازة . ألا ينكرنا مشهد كهذا بمشهد صلب المسيح حيث الكثرة الكثيرة تتجمع على إنسان فردٍ لنقتله ؟ . وفي بلاد اشتقت من اللغة أسما يوحى باختيار " ما !! " — وهو الاستفتاء — غمطا وتغطية لحق الانتخاب ، الذي يعني تعدد المرشحين وحق اختيار واحد منهم ، في بلاد كهذه تجري بحمية وحماس عملية " انتخاب " ، والمرشحون : مقاصل كثيرة ! " من الخليج إلى المحيط . من المحيط إلى الخليج ، كانوا يعدون الجنازة ، وانتخاب المقصلة " . أما الهدف فهو انتخاب المقصلة الأحد شفرة لتقطع رأس " أحمد /

الخطوة النجمة " ألا تهتز الهوية المكتشفة ؟ ألا ينزوي أحمد ويخاف
وهو يرى عملية انتخاب المقصلة التي بها سينجح ؟ . أبدا . ويأتي
الصراخ الفاجع الحامل للذات المُكتشفة مثل صفعه التاريخ لمحاصرته ،
زاخرة بالتحدي وحب الناس :

أنا أحمد العربي - فليأت الحصار

جسدي هو الأسوار - فليأت الحصار

وأنا حدود النار - فليأت الحصار

وأنا أحاصركم

أحاصركم

وصدري باب كل الناس - فليأت الحصار

عائز كم هي مرارة أحمد وهو يصرخ " أنا أحمد العربي - فليأت
الحصار " فالمحاصرون عربٌ أيضا . لكن بماذا يتحدى هذا الرائد
المحاصر ؟ ألا نتصور الحصار كمشهد لجيش محيط يحاصر جيشا
محبوسا ؟ . هذا ما اعتاد التخيل البشري تصويره لدى لفظ كلمة
"حصار" . أما في حالة أحمد / تل الزعتر فالمحاصرون جيوشٌ بل
مدنٌ وأبنيةٌ زيادة على الجيوش ، في مقابل هذا التكتل المحاصر ما من
أسوار تصدُّ وتحمي أحمد / تل الزعتر ؛ فليكن جسدي هو الأسوار ،
يصرخ أحمد . ويصرخ مستندا إلى عذاب الضمانر ، وإلى إعداد النفس
لجعلها أضحية ، وجعل الجسد المضحى بلادا واسعة لها بابٌ مفتوحٌ
هو صدر أحمد " وصدري باب كل الناس - فليأت الحصار " أنا
من يحاصركم ، لا أنتم ، لأنني في الناس والناس فيّ ، أما أنتم فمنغلقون
على خسة ! هكذا يقول النص بين سطوره بلا تصريح ! .

ويدخل أحمد الخندق ليقاوم .

ويفترق الصوتان قليلا ، ليقول الصوت الشعري مرثية قصيرة ، مُسبقة ، متبينة ، ومتناقضة مع دعوة المقاومة التي تليها مباشرة ، إنها مرثية تليق ببطل ملحمة من المؤسف أنها معروفة النهاية ، مرثية فيها الحسرة ، وفيها لوم الصوت الشعري نفسه لأن الشعر اللائق بأحمد / الزعتر لا يأتيه :

لَمْ تَأْتِ أَغْنِيَتِي لِتَرْسُمَ أَحْمَدَ الْكَحْلِيَّ فِي الْخَنْدَقِ

الزكريات وراء ظهري - وهو يوم الشمس والزنبق

في شعر محمود درويش تتخذ الألوان لنفسها دلالات نفسية بالدرجة الأولى ؛ هنا يشير اللون الكحلي في " لَمْ تَأْتِ أَغْنِيَتِي لِتَرْسُمَ أَحْمَدَ الْكَحْلِيَّ فِي الْخَنْدَقِ " إلى الوقوع في الشدة وما يلزمها من دلالات ، إذ يضع القاموس تحت مادة " اكتحل " : وقع في الشدة . وكذلك ربّما أتى إحياء اللون الكحلي من ظلام الخندق الذي نزل فيه أحمد . بهذا الوصف اللوني " أحمد الكحلي " يخلق النص صورة غاصّة بالتحاوّر والتناقض مع الطرف الآخر للصورة ، إذ يكمل النص " وهو يوم الشمس والزنبق " ، لونياً سيكون " يوم الشمس " ناصعاً ، مناقضاً للون الكحلي ، وسيكون لـ " يوم الشمس " إشارة زمنية فلكية تعني يوماً ليس ككل الأيام ، وستكتمل الصورة عندما يضاف الزنبق إلى هذا اليوم ، فالزنايق نهمة لأشعة الشمس ، وهي بقوامها الحاد توحى بأنها نصالّ خضراء تأخذ حقها غنوة ، ويا للأسف !! للزنايق عمرٌ قصيرٌ ؛ هنا أيضاً محاورة بين يوم الشمس الفلكي الطويل وبين عمر الزنايق القصير . يوحى الخندق ، والصمت ، وانتظار الآتي إلى الصوت الشعري

بديولوج خطابيّ ، لكنه كالمونولوج في حميميته ؛ كالمونولوج بسبب
ظلال التوحد بين " الشاعر / أحمد " :

يا أيّها الولد الموزع بين نافئتين

لا تتبادلان رسائلي

قاوم

إنّ التشابه للرمال وأنت للأزرق

صورة أحمد الموزع بين نافئتين ، وتمثي الصوت الشعري عليه أن
يكفّ هو ومن في النافذة الأخرى عن تبادل رسائله ؛ يرسم لنا أحمد
كعاشق ، متردد ، متحيّر بين نافئتين " يا أيّها الولد الموزع بين
نافئتين ، لا تتبادلان رسائلي " . ولا يخفى ما للنافذة من رمز ؛ فهي
تفتّح على الأفق وعلى الشمس ، وإطارها المفتوح وما يحتويه من
فضاء لوحة للحرية والانطلاق . هذا العاشق عليه أن يكفّ عن تبادل
الرسائل ، عليه أن ينزل إلى الخندق ويقاوم .

وعلى الضدّ من الناس / الرمل ، يُخاطب الصوت الشعري أحمد إنه
للأزرق : " إنّ التشابه للرمال وأنت للأزرق " ؛ ليس في الدنيا من
شيء أكثر تعداداً من الرمال ، لكنها بلا تميّز ، وبلا قيمة تُذكر ،
وحبيباتها تشابه الواحدة منها الأخرى ، فهل بعد ذلك من تفاهة أكثر ؟!
أمّا أحمد فللأزرق ؛ فالسماء رمز الصعود والعلا والالهة : زرقاء .
والبحر الزاخر الغني الغامض العنيد : أزرق . والماء الصافي العميق :
أزرق . ألا يليق هذا اللون بأحمد إن ؟ . ألا يليق الرمال وكثرتها
الكثرة بأولئك ؟ ! .

الزمن الآتي ، زمن وعي الذات والتهيؤ للمقاومة ، والنص من خلال شعريته ومن خلال مرجعية أسطورية وثقافية ، عميقة ، رسم لنا أحمد متوحداً مع المخيم والرصاص والبريق ... ، وقال لنا إن البلاد بكل ما فيها تقمصت أحمد ، وقال لنا أيضاً أن صدر أحمد بات " باب كل الناس " . من هنا أتى الإحياء بجعل جسد " أحمد " أرضاً تمتد من المحيط إلى الخليج ، وربما كانت هذه هي المرة الأولى في شعر محمود درويش التي يوحد فيها نصٌ شعري له بين جسد الرجل / الذكر / الأرض . إذ تنتمي الأرض للأنثى ، والأنثى للأرض في شعره :

وأعد أضلاعي فيهرب من يدي بردي

وتتركني ضفاف النيل مبتعدا

وأبحث عن حدود أصابعي

فأرى العواصم كلها زبدا

ها هنا توحد جغرافية عريضة ، لا يشكل بردي والنيل فيها سوى ضلعين من هذا الجسد "وأعد أضلاعي فيهرب من يدي بردي ، وتتركني (٥١) ضفاف النيل مبتعدا" . ولأننا رأينا كيف استطاعت الشعرية رسم دلالة اكتشاف الذات وإملاك الهوية كأنها صحو جسد بعد فقد ذاكرة من صنم ، يقابل في التاريخ ضياع فلسطين في الـ ٤٨ . وها هو الجسد يصحو وتعود الذاكرة ، ويتحسس " الصاحي " : أحمد . أول ما يتحسس ؛ صدره ، كأن الألم كان في الصدر حيث القلب مركز العواطف " شعرياً " ، فيهرب بردي الضلع المائي الأول في هذه الجغرافية / الجسد. ثم النيل ، وهو الضلع المائي الثاني . من الضلعين الفارين نتذكر قصة خلق حواء من ضلع آدم ، فيزول العجب من

توحد الذكورة / الأرض ، ففي خلفية النص تكمن الذكورة /الأصل ،
ومن الضلعين المائنين تُستدعى رؤية العواصم زيدا ، إذ لكل ماء هارب
متحرك زبد يطفو على الجوانب تقفزه ريحٌ هينة "وإبحث عن حدود
أصابعي ، فأرى العواصم كلها زيدا " . بعد أن حصل اليقين "
العواصم كلها زيدا " لبد المقاتل في خندقه يصرف الوقت المارّ مثل
عابد يمرّر من بين أصابعه حبات سبخته :

وأحمد يفرك الساعات في الخندق
لم تأت أغنيتي لترسم أحمد المحروق بالأزرق
هو أحمد الكوني في هذا الصفيح الضيق
المتمزق الحالم .

مثلما يندم الشيعة على وقت لم يندبوا فيه الحسين ، يحزن الصوت
الشعري من قصور شعره في التغني بأحمد "لم تأت أغنيتي لترسم
أحمد المحروق بالأزرق " . أحمد المتعالي الكوني في حلمه ، أحمد .
هو / هو يحلّ في علبة صفيح للسكن ! لكن حتى هذا الصفيح ،
ولأن أحمد حلّ فيه ، فإنه يتحول إلى روح حاملة " هو أحمد الكوني
في هذا الصفيح الضيق ، المتمزق الحالم " صفيحٌ بأحمد يصبح
حالما ويرتقال ورصاص وأسوارٌ ومخيّم وبلادٌ تتوحد به ، وتحلّ روحه
فيها ، فهل من المستغرب أن تصوير البنفسجة رصاصية ، أو الرصاص
يرتقال ؟

وهو الرصاص البرتقالي ... البنفسجة الرصاصية

.....

وهو اندلاع ظهيرة حاسم

في يوم حرّية

أمن وضوح وجلاء أشدّ من ظهيرة ساطعة بالنور ؟ . قال ذو النون المصري " اطلاع الحقّ على الأسرار ، كاطلاع الشمس على الأرض بإشراق الأنوار " . أحمد إذن منبع الحقّ ، وهو لالأءّ النور الذي يكشف كلّ شيء .

تفصح كلمة " اندلاع " حركة سريعة غنية فياضة ، ولذلك يكمن فيها — كلمة اندلاع — رغبة الصوت الشعري في فضح مناوئي أحمد ، وإظهارهم — بالمسكوت عنه — كصراصير تختفي في الضوء الساطع " وهو اندلاع ظهيرة حاسم في يوم حرّية " . اثنان يناديهما الصوت الشعري نداءً حاراً هما أحمد والبلد ؛ أحمد " المكرّس للندى " ، أي المنذور للعطاء والكرم ، وأيّ كرم ؟! أن تكون اليد ندية مانحة متاع الدنيا في جّوادة كريمة ، أما أن تتدى اليد بصيبب الدم ؛ أن تجود بدمها عن سماحة وتصميم ، فهي يد المسيح الفادي المخلص :

يا أيها الولد (٥٢) المكرّس للندى

قاوم .

يا أيها البلد - المسدس في دمي

قاوم .

الآن أكمل فيك أغنيتي

وأذهب في حصارك

والآن أكمل فيك أسئلتي

وأولد من غبارك

فأذهب إلى قلبي تجد شعبي

شعوباً في انفجارك .

المنادى الثاني هو " البلد " الذي يضيف عليه الصوت الشعري تصور الانفجار الوشيك ، كان دم أحمد / البلد محشو بالمتفجرات ، كان كل كرية حمراء أو بيضاء في دمه قنبلة للمقاومة " يا أيها البلد - الممسس في دمي ، قاوم . " .

لهذين المنادين ، وهما واحد في توحدهما ؛ يعلن الصوت الشعري إنه أكمل أغنيته " الآن أكمل فيك أغنيتي ، والآن أكمل فيك أسئلتي " فما السر ؟ . كان الصوت الشعري ملحاحاً في إظهار عجز شعره عن التقني بأحمد ، كان يقول " لم تأت أغنيتي لترسم أحمد " . فما الذي استجد حتى تكتمل الأغنية الآن ، وحتى تكتمل الأسئلة ؟ ! ثمة امواج للصوت الشعري في القصيدة وصوت أحمد لغرض إظهار اكتمال ووضوح التوجه " الآن أكمل فيك أغنيتي ، وانذهب في حصارك ، والآن أكمل فيك أسئلتي وأولد من غبارك " . إننا نحس بروح " رسالية " سحرية تتخيل في هذا المقطع ، إذ كيف يولد قائل الصوت الشعري من غبار أحمد ؟ كان أحمد هو السديم الأولي في الكون الذي منه ولدت الكائنات ، أو كانه الغبار الذي قبض منه السامري من تحت حافر فرس جبريل ، ذاك الغبار الذي كانت له خاصية إكساب الجمادات روحاً سحرية قادرة على إخضاع الجموع (٥٣) وستظل هذه الروح السحرية تحوم في أجواء القصيدة ، لأن الصوت الشعري يحس بالعجز أحياناً فيحتاج إليها لمواجهة واقع صلب لا يكسر .

يمكننا الآن رسم بنية للقصيدة ، بنية تأخذ شكلها من دلالات ثلاث كلمات ؛ هي على رأس ثلاثة مقاطع : " نازلاً ، سائراً ، صاعداً " هذه

الكلمات يمكن اعتبارها دلالات ركنية تنبني عليها وتستتبعها سياقات ودلالات ، وهي على التوالي :

- نازلا من نحلة الجرح القديم إلى تفاصيل البلاد .

.....

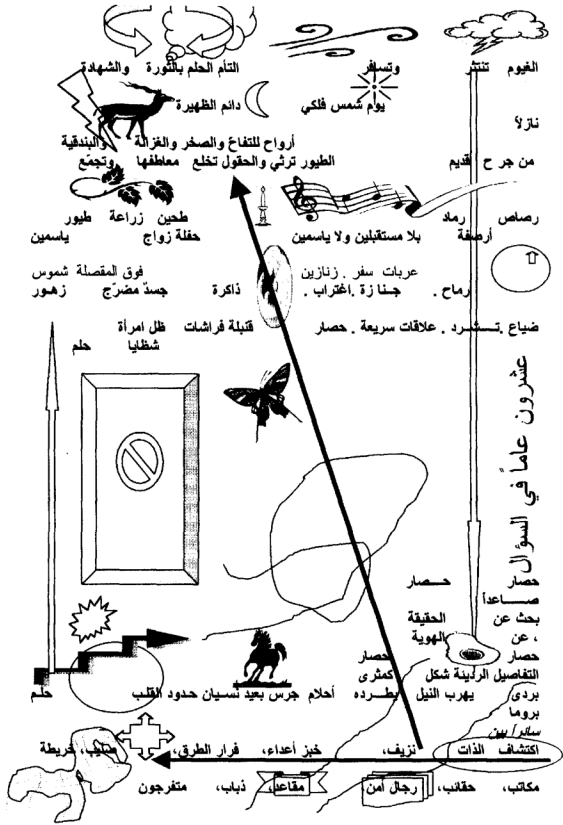
- سائرا بين التفاصيل اتكات على مياه فانكسرت .

.....

- صاعدا نحو التثام الحلم
تتخذ التفاصيل الرديئة شكل كمثرى .

.....

سائراً بين التفاصيل انكأت على مياه

فانكسرت

أكلما نهدت سفرجة نسيت حدود قلبي

والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي

يا أحمد العربي ؟

لم يكن عليّ الحبُّ لكن كلما جاء المساء

امتصّني جرس بعيد

والتجأت إلى نزيحي كي أحدد صورتي

لا زال الصوت الشعري / أحمد هنا إنساناً أرضياً متردداً ، يستكشف خطاه ، وتعاكسه وقائع وتفاصيل في حياة الناس ، فيحس كأن فكرته المشغولة بالكليات قد خدعته ؛ مطمئناً يتكئ على مياهٍ ظناً منه أنها تصلح متكاً ، فينكسر " سائراً بين التفاصيل انكأت على مياه فانكسرت " ومن انكساره ينجذب إلى بلبله واضطراب رؤية " أكلما نهدت سفرجة نسيت حدود قلبي ، والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي " . تشير كلمة " أكلما " إلى انكسارات وليس انكساراً واحداً ، فهو كلما نهدت سفرجة تضيق حدود قلبه ، وما أكثر ما ينهد السفرجل !! وفيها أيضاً استقهام استنكاريّ يحمل مرارة شديدة " أكلما " ، كما يشير التركيب اللغوي " نسيت حدود قلبي " إلى اضطراب عاطفي وحزين إلى شيء غامض لا يعرف ما هو ، لكنه يحسه إحساس المحبّ أو الصوفي المتوقع نداء سحرياً يأتيه في أية لحظة " يا أحمد العربي . لم يكن عليّ الحب ، لكن كلما جاء المساء امتصّني جرس بعيد ... " . لاحظ الصورة " كلما جاء المساء امتصّني جرس بعيد " التي تحيل إلى هيام

وحزن عميقين ، والتي يحدد الفعل " امتصتي " دلالة نوبان مع صوت الجرس وكأنه مغناطيس حالتان تدفعان الصوت الشعري إلى الأكم العميق هما : سفرجلة تنهد ؛ دلالة تكوّر نهدي . وصفاء مساء يجذبه إلى نغمة من وراء الأفق . يقابلهما أيضاً حالتان أكثر واقعية ، وترتبطان أشد الارتباط بهما هما : الحصار ، والنزيف . الحصار ليحدد قامته ، والنزيف ليحدد صورته " والتجات إلى حصار كي أحتد قامتي " . من ينتبه إلى حدود قامته سوى المحصور في خندق ضيق ؟ أو من يعيش في كوخ من صفيح ؟ . ألا يحرض الحرمان من الأفق والامتداد الواسع إحساساً بالاختناق وتلمساً للقامة المضغوطة في الضيق ؟ ومن يلجأ إلى دمه النازف كي يعرف من صبيبه ، من هو ، سوى مغدور مأخوذ من حيث لا يحتسب ؟ : " والتجات إلى نزيفي كي أحتد صورتي " .

ثمة كلمة يهجس بها الصوت الشعري بأسلوب استحواذي هي " الحدود " ، كأنها الفكرة التي تستحوذ على الممسوس فيظل متمحوراً حولها يلوكها في ليله ونهاره هائياً بها على الدوام ، إذ حينما تلمس جسده / الأرض / الوطن ضاعت حدود أصابعه بين ضلع يفر وضلع ينفر " وأعدّ أضلاعي فيهرب من يدي بردي ... " وحينما يتكوّر نهدي يخفق قلبه حباً وينسى حدود قلبه " أكلما نهبت سفرجلة نسيت حدود قلبي " وحينما يحاصر تشغله حدود قامته " والتجات إلى حصار كي أحتد قامتي " وعندما يمتصه جرس عشق غامض يلجئه النزيف إلى التساؤل عن حدود تصوّره لنفسه " والتجات إلى نزيفي كي أحتد صورتي " كل

هذه الحدود ؛ حدودٌ للجسد : الجسد الآلمي لصاحب الصوت الشعري ،
وأيضاً جسد أحمد ، وكذلك جسد أحمد / الجغرافيا / الأرض .
بعد هذا التكريس الشعري لأحمد المكتشف لهويته ، المرفوع بالشعر إلى
مرتبة مقتسة ، وإلهية أحياناً . ما القادم ؟

يا أحمد العربي

لم أغسل دمي من خبز أعدائي
ولكن كلما مرت خطايا على طريق
فرت الطرق البعيدة والقريبة
كلما آخيت عاصمة رمتني بالحقيقة
فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار
كم أمشي إلى حلمي فتسيفني الخناجر
أم من حلمي ومن روما .

بيانٌ يبدأ بواقعية بعيدة / قريبة من أفق الغناء ؛ بيانٌ يبدأ من إحساس
الصوت الشعري أن دمه ملوثٌ ببقايا خبز أعدائه شعورٌ بالإثم
وعذاب الضمير مصحوبٌ برغبة عارمة لغسل هذا الدم " لم أغسل دمي
من خبز أعدائي ، وهو يحاول غسله ولكن " لكن كلما مرت
خطايا على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة " . هذا الجزم بأن دمه
ملوثٌ ، وهذا الجزع من التلوث ؛ يحمل في طياته الرغبة بالتطهر
نحن نقترّب من استراتيجيّة كلام شعري سياسي " مشروع سياسي " ،
لكن ألا يحتاج المشروع السياسي إلى كلّ ما في السياسة من تحالفات
ورسم خطط ورؤية هدف ؟ . بلى . فما الذي رسمه الشاعر / أحمد ؟ ...
رسم عواصم متآخية ، رسم دروباً معشوشبة أمينة على درابها ، رسم

مؤسسات دولة قوية مجيدة متمثلاً بـ "روما" ؛ روما المجد والفعل التاريخي . فما الذي حصل عليه : " ولكن كلما مرّت خطايا على طريق ، فرّت الطرق البعيدة والقريبة ، كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيقية ... كم أمشي إلى حلمي فتصبيقتي الخناجر ، آه من حلمي ومن روما ! " . الطريق التي يسلكها تتسحب من تحت قدميه كأنها سبّو يلفه أصحابه على عجل ، والعواصم التي تستضيفه - وهو المترحل - تستنفد حاجتها منه ثم تغلق غرفة الفندق وترمي خلفه حقييته ، والأحلام التي يحلم بها تغتالها خناجر مسمومة ، فأه يقولها الصوت الشعري "آه من حلمي ومن روما " .

فشل الحلم السياسي إذن ، وفشله تحدده التراكيب اللغوية الآتية ؛ والتي ترتسم بشكل صور شعرية ، تثير تخيلاً مشهيداً ، كأننا في يوم القيامة في الصورة الأولى حيث تفرّ الطرق ، وكأننا أمام شرفة فندق يطرد منها نزيرٌ مفلس في الصورة الثانية ، أما في الصورة الثالثة فإننا نُنقَعُ إلى تخيلِ الحلم محسوساً والخناجر تطعنه . ومن مظاهر فشل الحلم السياسي ، الإشارة التي لا تحتاج إلى تأويل في التركيب اللغوي " الطرق القريبة " التي تدل على الطرق الذاهة إلى نوي القريبى . و " الطرق البعيدة " التي تدل على الطرق الذاهة إلى عواصم معروفة في زمن كتابة القصيدة ؛ وهي طرقٌ لم ترغب بخطاه .

لنا أن نلاحظ في المقطع السابق أن الديالوج ، الذي بداه الصوت الشعري باداة النداء " يا أحمد العربي " ، ما هو في الحقيقة إلا منولوج داخلي لأن الصوت الشعري يعتبر نفسه وأحمد " واحداً " . الكلّ -

والحال هذه - يريد الشاعر / أحمد في ثوب مرسوم في أذهانهم ، ولا
يقبلون ثوباً يختاره هو :

جميلٌ أنت في المنفى

قتيلٌ أنت في روما

هكذا يستنتج الصوت الشعري ما يسكتون عنه ولا يقولونه صراحة : ما
دُمّت شريداً ، ضعيفاً ، منفياً ، فأنت جميلٌ وستظلّ جميلاً ما دمنا نتكلم
باسمك ، أما أن تحلم بالقوة ، وتحلم بروما ، وتريد امتلاك ما امتلكته
فذاك مدعاة لقتلك " جميلٌ أنت في المنفى ، قتيلاً أنت في روما " .

وحيفا من هنا بدأت

وأحمد سلم الكرمل

وبسملة الندى والزعر البلدي والمنزل

التركيب اللغوي " وحيفا من هنا بدأت " يشير إلى بداية معروفة ؛ إذ
يُعلن الظرف " هنا " إلى مكان محدد . ونحن عرفنا أن الصوت
الشعري رأى من خلال حلمه السياسي في ما امتلكته روما / المكان /
المثال الذي يجدر الاحتذاء به . كما تشير كلمة " بسملة " إلى الخطوة
الأولى ، فالبسملة فاتحة كل شيء عند المؤمنين . ومن كلمتين واشييتين
بدلالاتهما " بدأت ، بسملة " سنصعد مع أحمد في معراج مقدّس " *وأحمد سلم الكرمل* " ، ولكي نفهم هذه الصورة نقرأ في تاريخ الجغرافيا
؛ الكرمل (٥٤) : جبل يتألف من هضاب متكسرة ، بعضها خافس
والبعض الآخر ناهض ، وكان من عادة الكنعانيين التعبد في الأماكن
المرتفعة ومنها جبل الكرمل ، كما كان لجبل الكرمل قداسه في العصر
الروماني ، حيث أوى إليه المسيحيون الأوائل من اضطهاد اليهود

والرومان . إن من شكل جبل الكرمل المتشكل من هضاب بعضها خافس والبعض الآخر ناهض جاء إحياء صورة السلم " وأحمد سلم الكرمل " ، وإن تكون هذه المرة الوحيدة ، ولا الأولى ، التي يتوحد فيها أحمد مع الطبيعة والأرض .
سنقرأ في المراثاة التالية صدى الحزن والفجعة مختلطاً بالاعتزاز بـ " أحمد " المرفوع إلى مرتبة إله :

لا تسرقوه من السنونو

لا تأخذوه من الندى

كتبت مراثيها العيون

وتركت قلبي للصدى

لا تسرقوه من الأبد

وتبعثروه على الصليب

فهو الخريطة والجسد

وهو اشتعال العندليب

لا تأخذوه من الحمام

لا ترسلوه إلى الوظيفة

لا ترسموا دمه وسام

فهو البنفسج في قنيفة

أي مناحة لذاذهب إلى الأبدية أحرّ من هذه المناحة ؟ ألا توحى هذه المناحة بحبيبة أو أم مفجوعة تتاجي نفسها وابنها القتل ، المهيا في النعش للدفن " كتبت مراثيها العيون ، وتركت قلبي للصدى " . لنا أن نتخيل هنا العيون تكتب مراثيها بحبر دمعها ، ولنا أن نتخيل أيضاً قلباً

يدقّ للصدى ؛ والصدى صوت متلاش لأصوات كأنها مناحة خبل
التكلى ، التي تلج على وصايا محملة بالاثام للذين يصلبونه ويسرقونه .

لا تسرقوه من الأبد

وتبعثروه على الصليب

ليس من أبد إلا لإله . وليس من غرابة في بعثرة أعضاء إله على
الصليب ، لأن المسيح من قبل صليب .

في هذا المقطع لا نعلم ولا نرى استشهاد أحمد ، لكن الذنب ، والمناحة ،
ونكر الصليب ، المرثاة التي تكتبها العيون كلها توحى بالاستشهاد أو
توقعه ، لذا يُعَدّ الصوت الشعري مثل " نذابة " تنذب : " لا تسرقوه
من السنونو لا تأخذوه من الندى ... لا تسرقوه من الأبد ... لا
تأخذوه من الحمام لا ترسلوه إلى الوظيفة لا ترسموا معه
وسام " . في هذا " التعديد " ترؤس " لا " الناهية جملاً مضارعة
الفعل ؛ كأن سرقة وصلبه ورسم دمه كوسام تحدث الآن ، و " التعديد
" يريد قطع هذه السلسلة المعيبة في " استثمار " جسد أحمد . ويُنتهيها
بالأكثر خسة من كل حلقات هذه السلسلة " لا ترسلوه إلى الوظيفة ، لا
ترسموا معه وسام " حقاً فالوظيفة لا تليق بمؤله هو أحمد ؛ فهي
للصغار وأحمد عالم متسام ، ومثل ذلك استغلال دمه لتعليق الأوسمة ؛
فهي للبشر الذين يحبون اللامع والفاني أما هو فلأبد . ثمة تشريع
شعري ينتجه النص ؛ فهو يعتبر الأوسمة رباً للدم المطلوب الذي لا
يعوّض بمعدن لامعة على الصدور " لا ترسموا معه وسام ، فهو
البنفسج في قفيفة " ولذكر الطيرين هنا " السنونو ، الحمام " إحياء

بما لأحمد من صفات ، فالسنونو " مهاجر مرتحل في طبعه إلف الناس
" كما يعبر الجاحظ ، والحمام أليف مستأنس ورسول محبة وسلام .
كنا قد قرأنا المقطع الثاني من القصيدة الذي يبتدئ بكلمة " نازلاً " :
..... نازلاً من نحلة الجرح القديم إلى تفاصيل

البلاد

وها نحن نقف عند مقطع ينشد فيه الصوت الشعري مبتدئ بكلمة "
صاعداً " : صاعداً نحو التنام الحلم
تتخذ التفاصيل الرديئة شكل كمثرى

وكنا قد ألمحنا إلى أن كلمة " نازلاً " ومقطعها الذي يليها في حالة تضاد
مدروس مع كلمة " صاعداً " ومقطعها الذي يليها . ولنا أن ننتبه إلى
مفردة " تفاصيل " الواردة في سياق كل من المقطعين ، والتي تحقق في
الميكانيزم الشعري للقصيدة ارتباطاً مع التافه والقيح . إذ ترد في
المقطع الأول " نازلاً من نحلة الجرح القديم إلى تفاصيل البلاد " كما
ترد في سياق المقطع الثاني " صاعداً نحو التنام الحلم تتخذ التفاصيل
الرديئة شكل كمثرى ! "

..... صاعداً نحو التنام الحلم

تتخذ التفاصيل الرديئة شكل كمثرى

وتنفصل البلاد عن المكاتب

والخيول عن الحفائب

إن كلمة " صاعداً " وجملتها التي تليها " صاعداً نحو التنام الحلم " ذات قيمة إيجابية في نفس الصوت الشعري ، لذا من الطبيعي أن تجرّ معها قيماً إيجابية أخرى ، وأن تنفصل عنها الأشياء والقيم المرذولة .

ففي الصعود تتفصح الأشياء والأشكال والتفاصيل ، لأن الناظر من عل
ينظر بعين طير " تتخذ التفاصيل الرديئة شكل كمثرى " . لماذا كمثرى
؟ . يقول البحث التقليدي في الجمال إن الدائرة أكمل الأشكال الهندسية ،
وتبعاً لذلك فالفكرة أجمل الأشكال الفراغية ، والجمال الكامل ينقلب إلى
ضده عندما يشوه ، والكمثرى تشوية للكرة والدائرة ، لأنها تشوه
الانسيابية والتكور . فهي بشعة إذن .

في هذا المقطع " صاعد / نحو التنام الحلم " سيكون همّ الشاعر /
أحمد هو تجميع عناصر الحلم لتلتئم وتكتمل . إذ تشير كلمة " التنام "
إلى أن الحلم مُشظى شظايا متناثرة ؛ وبالصعود ، صعود أحمد - كما لو
كان صعود شمس أو معراج براق - ستلتئم الشظايا وتلتئم ليكتمل الحلم .
وعناصر الحلم على الأرض مقرونة بتفاصيل رديئة - وفق تسمية
الصوت الشعري لها - فلا بد من انفصالها ليتمكن الالتئام هناك في
الصعود ، فتتفصل البلاد ؛ وهي في صفّ الجمال ، عن المكاتب ؛ وهي
في صفّ القبح . هل بنا حاجة لأن نبرهن أن في انفصال البلاد عن
المكاتب جمالا ؟ !!! . وتتفصل الخيول عن الحقائق . الخيول للجولة
والصولة الفاتكة في الذاكرة الجمعية فإذا ما دُجّت وارتبطت بالحقائب
ذهبت عنها قيمة الجمال الخاصة بها ؛ إته استرجاع الماضي البعيد إذن
، الماضي الذي كانت فيه الخيول للفرسان وللصولة .

وتستمر مكونات وصور الحلم المفككة ، في التشكل والتكوّن ، شيئاً
فشيئاً ، ويرتقي الشاعر / أحمد بالحلم إلى بدء خلق وتكوين جديد
لعناصر الطبيعة والبشر ، في هذا التكوين الجديد يمنح أحمد الجمادات

والأشياء وكل الكائنات أرواحاً ، فتحس ، وتشعر ، وتشغل ، وتخجل ،
وبذلك يمتلك أحمد طبيعة إله متوحد مع الطبيعة :

للحصى عرق . أقبّل صمت هذا الملح

أعطي خطبة الليمون للليمون

أوقد شمعتي من جرحي المفتوح للأزهار

والسمك المجفف

للحصى عرق و امرأة

والحطاب قلب يمامة

حلم من نتف ، تجميع النتف سيوصلنا إلى رغبة الصوت الشعري
المدفونة في الحلم . ليس أهم دافع للحلم هو الرغبة ؟ . والصوت
الشعري يؤنس الحصى ويجعل لها روحاً وعرقاً . أيتعرق الحصى ؟ .
هذا ما فعله الصوت الشعري بإسقاط رغبته في أن تحلّ روح أحمد
وتتوحد مع الطبيعة فيتعرق الحصى " للحصى عرق . أقبّل صمت هذا
الملح " . يفضح اسم الإشارة " هذا " شيئاً محدثاً ومعرقاً باسم الإشارة
فما هو ؟ . ألم يعط الشاعر / أحمد للحصى روحاً وجعله يتعرق ؟
والعرق ملح ! والمثل يقول " العرق ملح التعب " . ولنتذكر أيضاً أن
الصامت الأكبر في هذه القصيدة / الملحمة هو أحمد على الرغم من أنه
المعني الأول بها ، وعلى الرغم من صوت مخادع نحسبه صوت أحمد
وهو يصرخ " أنا أحمد العربي " . إذ يبقى الشعر شعراً ، فلا هو
الحياة بنبضها ، ولا هو مسرح مشخص فيه العديد من الممثلين الذين
يتحاورون ويتخاطبون ، فالصوت القائل في الملحمة هو الصوت
الشعري / الشاعر حقيقة ، وما صوت أحمد إلا محمول على المجاز .

أحمد هو ابن الصامت الأول ، ومن صمت أحمد ومن عرق الحصى ،
الذي هو روح أحمد ، ينحت الصوت الشعري الصورة " **أقبل صمت**
هذا الملح " . وإذا كانت القبلية للمحسوس تعبيراً عن اندفاع العاطفة ،
فكيف إذا كانت لغير المحسوس ؟ : " **أقبل صمت ...** " .
ونمضي مع الروح التي تتوحد بالطبيعة " روح أحمد " :

أعطي خطبة الليمون للليمون

كلمة **خطبة** في القاموس " لون كدرّ مشربّ حمرة في صفرة " -
ولنتذكر ولع محمود درويش بالألوان ! - . أحمد ابن من يعطي الليمون
لونه " **أعطي خطبة الليمون للليمون** " . وأي لون ؟ لون مشربّ
بحمرة على صفرة . ألا تذكرنا الحمرة على الصفر بتورد الوجه في
اندفاع العاطفة ؟ . وأحمد هو مانح الليمون لونه وجاعله يحسّ ،
ويشعر ، ويحمرّ وقد أخذته العاطفة العاصفة .

خلال فترات لاحقة في زمن القصيدة ستتحوّل رغائب الحلم وتوقع
تحققها من خلال الصور الشعرية المتعلقة بأعلى مراتب الجمال ، إلى
صور شعرية تمسّ الواقع ، حيث تمنّي إخراج الحلم إلى حيّز الوجود ،
أي بمعنى تمنّي الصوت الشعري لتحقيق حلمه في الواقع : خيراً ،
وجمّالاً ، ووطناً ، وكلّ القيم المرتبطة بمشروعه ورؤاه للأرض
والإنسان ... لكن ، حتى الآن لا يزال الحلم يتعلق بما هو أعلى من
الواقع ، ولا تزال رغبات الصوت الشعري تريد إظهار حلمها تحت
شمس ظهيرة ساطعة ؛ وآلية الإظهار لهذا الحلم هي " الصعود " صعود
أحمد ، كما لو كان صعوداً لبراق شعري يُنقّص الصغائر ويشبّنها
بالمكثري ، ويفك أسر الخيول ويعيدها إلى أحلامها في الصولة الفاتكة ،

ويؤنس الحصى فيعشق مثله ويتعرق ، ويمنح الليمون لون المنف
الوله ساعة يتمرأى بوجه المحبوب براق يصعد ... ويصعد ...
وسنرى بعد حين أن الشاعر / أحمد سيصل ببراقه إلى سمائه " الأولى
" رافضاً تجاوزها مكتفياً بانتمائيه إليها !! وسنرى لم لا يريد النفاذ إلى
سماوات أعلى ؟ ! .

لعل أحمد وهو يصعد ببراقه نحو حلمه ، شعر أن الحلم كي يتحقق
ويتشكل لا بد له من ثمن ؛ ربما حسب حساب التكنيب والإتكار ، ربما
شكاً بحقيقة حلمه ، وهياً له شكه أن احتراقاً داخلياً مؤلماً سينور له
صعوده . ولنا أن نتتبع تقديم ألم الجسد كاضحية في الأديان والأساطير
القديمة . في المسيحية ، مثلاً ، حيث دمُ والمُ المسيح يؤثر إلى أكبر
تضحية تهدف إلى إشراق نور الإيمان ، ومثل ذلك نجده عند الدروز "
الموحدين " (٥٥) ، وكذلك الصوفية الإسلامية التي تجاهد الجسد ،
وتحرمه ، وتوجهه لذا يفتح الشاعر / أحمد جرحه الحي ليشعل
شمعة تنير العتم وتدل على تقديم الجسد كاضحية " أوقد شمعتي من
جرحي المفتوح للأزهار " ... والشاعر هنا يستعير صورة محورة من
قصيدة له نفسه ، بعيدة عن أحمد الزعتر في الزمن . فهو يقول في
قصيدة " أزهار الدم " مخاطباً كفر قاسم :

فدعيني أستع صوتي من جرح توهج

هناك في القصيدة القديمة قيس صوتاً ، لأنه كان مخنوقاً بلا صوت ،
كان مكماً ممنوعاً من الكلام بسبب قمع العدو في أرض الـ ٤٨ ، بينما
في قصيدة الـ ٧٧ : أحمد الزعتر ؛ فمن الجرح المتوهج قيس ناراً
لشمعته المنورة لدربه . هناك كان بحاجة للصوت لكي يثبت وجوده ،

أما هنا فهو بحاجة للنور ليطرد الظلمة ، وليس مجهولا ما للنور من دلالات في الفلسفة ، وعند الأديان .

ويزيد الصوت الشعري إلى إشارات ، ودلالات ، الصورة القديمة إشارات ودلالات جديدة ؛ إذ يقيس من جرحه المفتوح نورا ، يسقي به أزهارا للزهر وتتفتح . ورغبة منه في جعل جرحه أضحية مقبولة ، وواسمة ، يجعله مفتوحا – فوق كل هذا – للسّمك المجفف "لوقد شمعتي من جرحي المفتوح للأزهار ، والسّمك المجفف" ... هكذا ! " والسّمك المجفف !!!! " . لنفهم ما علاقة سمك مجفف بجرح مفتوح ؛ نتخيل جرحاً نورانياً أعطى لشمعة نورا ، فأحياها . وأعطى الأزهار نسفاً ، فأحياها . فهو إذن قادرٌ على منح السمك المجفف رحيق حياة ، فيحييه . بعد مثل هكذا أضحية ألا يعرق الحصى وتحل فيه الروح ، فيحيا ؟ . ألا يصبح للحصى مرآة ينظر فيها إلى نفسه حياً مُقلِّباً صورته ، عاشقاً لها ؟ " للحصى عرق ومرآة . وللحطاب قلب يمامة " . ألا يلين قلب قاس ويرف رقة العشق والرقّة ؟ . إنه فيضٌ من نور يغمر الأشياء والكائنات فيدخلها في التوحد بالشاعر / أحمد في ملكوت التأله ، فتحس الجمادات بالجمال ! وقلب الحطاب الذي ألقت يده القاسية الخشنة قطع النبت والشجر ، والذي له قلبٌ من صخر جلمد ، ألا يغار من حصى يتقّعه فيض النور فيتعرّق ويقتني مرآة ؟ ليس من الأجدر بالحطاب وهو إنسان أن يصبح له قلب يمامة ؟ " وللحطاب قلب يمامة ! " . واليمامة حمامة برية يسميها العراقيون " فُحْتَيّة " ويشبهون مشيتها بمشية المرأة الفاتنة الجسد ؛ ليحيلنا الصوت الشعري بعد هذا المقطع مباشرة إلى ذكر المرأة في حلمه .

ونحن إذا أمعنا النظر في المقطع السابق ، فإننا سنشعر أن ظل المرأة قادم ؛ فالنص صور لنا حصي يقتتي مرأة لينظر إلى نفسه ؛ والمرأة أداة سحرية للنظر إلى البعيد الغائب في موروث ألف ليلة وليلة ، وهي أيضا أداة مصاحبة للعشاق . كما صور لنا شمعة موقدة ، وأزهارا تنفتح ، وسمك مجفف يحيا ، وأخيرا قلب يمامة راعش ؛ يحيلنا إلى المرأة ومشيتها :

أنساك أحيانا لينساني رجال الأمن
يا امرأتي الجميلة تقطعين القلب والبصل
الطري وتذهبين إلى البنفسج
فانكريني قبل أن أنسى يدي

نلاحظ أن الفعل " ذهب " في صيغ : المضارع ، والمستقبل ، والأمر ؛ دون الماضي ، له في الاستراتيجية الشعرية للقصيدة مسار وجهته نحو معنى أو شيء جميل ، وخلق ، وخير في عرف الصوت الشعري ، فإذا ما استبقنا وقلبنا صفحات تأتي بعد مقطعنا هذا ، قرأنا صوراً وتعبير كثيرة توضح هذه الدلالة :

" فاذهب بعيداً في الغمام والزراعة "
" واذهب إلى دمي الموحد في حصارك "
" فاذهب في الزحام ، لنصاب بالوطن البسيط
وباحتمال الياسمين "
" سنذهب في الحصار حتى نهايات العواصم "
" فاذهب بعيداً في دمي ! واذهب بعيداً في الطحين "

"وانذهب عميقاً في نمي ، اذهب خواتم ، وانذهب

عميقاً في نمي ، اذهب سلاّم"

" سنذهب حتى رصيف الخبز والأمواج"

وأخيراً في هذا المقطع :

" يا امرأتي الجميلة تقطعين القلب والبصل ،

الطري وتذهبين إلى البنفسج"

إنّ فالمرأة ، وبفعل الذي تفعله ، وهو الذهاب إلى البنفسج تسير في
درب جميل وخير وخلق " وتذهبين إلى البنفسج " . فماذا تفعل
امراته التي قطفت قلبه إذ تصل إلى أرض البنفسج ؟ - شمّ البنفسج
(٥٦) حسب القاموس يشفي المحرور ، وينوم نوماً لذيذاً لطيفاً ، ويريح
المصدوع - ستتكى المرأة هناك ، مسندة رأسها بكفها ، ناعسة ، تحلم
بمن يأتي ليأخذها أو يداعبها . ألا ينسجم هذا مع صفات المرأة ، وهي
العاطلة المغلقة بالجمال والترزين ، ونقص الفاعلية ، والانتظار .

وللأرض شبة بالمرأة ، فهي عاطلة ، منتظرة ، غير فعّالة ، وتُحرث ؛
ولكليهما ؛ الأرض والمرأة طبيعة تعوّض السلبية في جسديهما
وروحيهما ، هي طبيعة الانتاج ، وتغذية المزروع ، والحنو عليه .
والمرأة هنا هي المحبوبة جسداً وروحاً ، وأبعد من هذا ؛ هي الائتنان ،
هي المزيج : المرأة / الأرض . والشاعر / أحمد يناجي العنصر
المؤتلف المرأة / الأرض معتزلاً عن قصوره وهو الرجل " الفاعل "
الذي تنتظره حبيبته بقوله " *تسالك أحياناً لينسائي رجال الأمن* " لأنهم
همّ الحاجز المانع لاكتمال الحلم . فالصوت الشهري هنا دفن في القول
ضدّ القول ، إنه لا ينسى حبيبته ، إنّ هو إلا شعورٌ بالمرارة والتقصير

تجاه المرأة / الأرض على الرغم من سكناها فيه وبه . أليس هو من رأى أو جعل الحصى يتعرق ؟ أليس هو من جعل أو رأى قلب الحطاب يرتجف كقلب يمامة ؟ أليس هو من قتل صمت الملح ؟ . فهل ينسى من له رؤى كهذه الرؤى ؟ !!! إن هو إلا دخولٌ للسياسة على الشعر ، ومن له الشعر مطواغ ؛ وحده قادرٌ على رصّ جملة تقال في الشارع عن رجال الأمن إلى سياق جمل شعريّة ، فتحملها هذه وتخفف من ثقلها ... إنه لا ينسى وإنما يجري الضد على لسانه ليتذكر به . وخوف الشاعر / أحمد من أن ينسى يديه " فاذكريني قبل أن أنسى يدي " هو خوف من أن يعجز عن أخذ امرأته ، ويعجز عن حرث الأرض . فاليدان رمز العمل والفاعلية ؛ فاعلية الرجل ، الذكر ، المقتحم ، الحارث ، الزارع . شريط الحلم ما زال يمرّ مكتظاً بمكوناته وصوره المتلاحقة :

وصاعداً نحو التمام الحلم

تتكشم المقاعد تحت أشجار وظلك

يختفي المتسلقون على جراك كالأبواب الموسمي

ويختفي المتفرجون على جراك

فاذكريني قبل أن أنسى يدي !

وللفراشات اجتهادي

والصخور رسائل في الأرض

لا طروادة بيتي

ولا مسادة وقتي

هاهو الحلم يظهر كأنه رغائب أقرب إلى الواقع من حلم يقظة ، أو حلم منام . هو المشروع / الحلم . هو المخطط ، الذي يتمنى الصوت

الشعري تحققه . ينفضح هذا الاستنتاج ، ويُظهره إلى مجال القبض عليه ؛ دخول السياسة على الخط .

بات واضحاً عندنا تَوَحَّد الشاعر بمُتَوَحِّدِه " أحمد " ، وصار معلوماً لدينا أن الصوت في جُلِّ القصيدة لواحدٍ هو : الشاعر / أحمد ، حتى لو انقسم الصوت الشعري إلى صوتٍ وصداه ، وهذا مفهوم بسبب استراتيجية القول عند الشاعر وأمانيه في التوحد بأحمد ، فإذا ما انتقل ذهن الصوت الشعري القائل في القصيدة إلى المرأة / الأرض ، هل باستطاعته التوحد بهما ؟ وهل يرغب بالتوحد بهما ؟ ! سنبرهن أن : لا !! .

رغم حبِّ الصوت الشعري للمرأة / الأرض ، ورغم اجتهداه في إخفاء الفارق الفاضح بين المستوى العالي في الحبِّ والمناجاة والثناء والتوحد بأحمد وتأليهه ، وبين المستوى الآخر في خطابه ومحاولته : الدخول ، والتأثير ، وإنقاذ المرأة / الأرض . بداهة نسال : هل يرغب رجلٌ بالتوحد - بمعنى مطابقة هويته وهوية مُتَوَحِّدِه - بامرأة وبالتالي بارض ، إلا في الكلمات الشكلية لرجل الدين المسيحي وهو يبارك زوجين في طقس الزواج ؟! ولنضع فارقاً بين كلمة " التوحد " التي تعني الاندماج في كلِّ واحد مطابق في الهوية ولواعج النفس ، وبين " الاتحاد " لشينين مختلفين ؛ فالإنسان عندما رأسه إلى السماء محاولاً فهم الطبيعة ، والتفكر في الكون ، اهتدى إلى الأديان ، وجعل لفظ الجلالة " الله " لفظاً منكرًا - من الذكورة - في اللغة ، والصوفية يفتنون ويتوحدون بالله منكر في اللغة أيضاً واتبعث الأنبياء ذكورا ... وما طمحت امرأة في النبوة إلا وفشلت . إذن رغم الحب ورغم أن الصوت الشعري خائفٌ

من ضياع يديه اللتين بهما - وهو الفارس وفق منطق ومنطوق القصيدة - سيعمل على تخليص المرأة / الأرض من الغول المتمسك بها رغم كل هذا ظلت المرأة / الأرض المحبوبة ، متلقية ، عاطلة ، تنتظر الشاعر / أحمد ليحلم ، وليعلن من خلال حلمه فروسيته المتوقعة ، ولا يظن الصوت الشعري القائل في القصيدة إلى جعلها تصعد معه ، فالأرض أرض ولن تصعد إلى السماء ! . لاحظ : الشاعر / أحمد من يصعد مطلا من فوق على جراحها " وصاعد / نحو التمام الحلم **يختفي المتسلقون على جراحك ويختفي المتفرجون على جراحك** " ؛ رحلة السمو هذه ليست للمرأة / الأرض ، بل هي للذكر / الرجل : الشاعر / أحمد فالأشجار ؛ حتى الأشجار وهي في عانديتها تابعة للأرض استلبها الصوت الشعري " **وصاعد / نحو التمام الحلم ، تنكمش المقاعد تحت أشجاري وظلك** " . أخذ الأشجار الوارفة ، المنتجة ، المتفتحة ، الساكنة ، المنتظرة من يقطف ثمرها باختصار الأشجار المماثلة للمرأة / الأرض في كل صفاتها ومعانيها يسلبها الصوت الشعري من الأرض ويجعلها له ؛ بتعسف ومشروعية ثقافتنا المتركمة منذ غياب الأم الكبرى بانتصار الآلهة المذكرة في أساطير بلاد الرافدين وكنعان . ويعزّي الصوت الشعري المرأة الأرض أن لها هي أيضاً بعض المشاركة ؛ فالمقاعد تنكمش تحت الأشجار وتحت " ظلك " أيضاً !!! مخاطباً الأرض " تنكمش المقاعد تحت أشجاري وظلك " ، هذه هي كلمة التعزية الوحيدة للمرأة / الأرض في زمن الحلم ، وبالحلم من تعزية ذكورية متعطّفة ! .

معلوم أن البُداة لا يرغبون بحضور جسدي للمرأة في مجالسهم ، ولا يسمحون لها بفاعلية تقترب من نشاط الرجل ، بل يريدونها منتظرة ، متقبلة ، محروسة منهم ، ومعلوم أنهم أقل ارتباطاً بالأرض ، لأنهم مرتحلون ينتجعون . ومما يلاحظ أيضاً أن الثقافة العربية السائدة ما زالت تنسب حضارة العرب - على وجه العموم - إلى أصل بدوي ، متحينة نسباً يؤمن أن العرب ورثة للحضارات السومرية ، والبابلية ، والكنعانية ، والفرعونية ، وحضارة سبأ وحضرموت ويخيل لنا أن كلمة " ظلك " أوحى بها كلمة " أشجاري " ، إذ من الممكن أن الصوت الشعري لفظ كلمة " أشجاري " فقفزت إلى ذهنه ظلال الأشجار . وما الظل إلا الأثر الذي تطرحه الأشياء المعرضة لمنبع ضوء ، ونحن نعرف أن قيس النور جاء من جرح أحمد " أوقد شمعتي من جرحي المفتوح ... " . ظلها إذن جاء من خاصية ليست لها " المرأة / الأرض " بل بفعل منبع النور ، وسنرى بعد قليل صعود الشاعر / أحمد إلى منابع النور تاركاً للمرأة / الأرض العتمة والظلال وتلقي الرسائل .

نعود إلى صور الحلم / المشروع إذ يصعد الشاعر / أحمد في معراجة نحو السماء ، تتصاغر المقاعد " وصاعداً نحو التمام الحلم ، تنكمش المقاعد ... " ؛ مقاعد الجلوس المكتفين بجلسة استرخاء يفضح تفاهتها وتناهيها إلى الصغر صعوده المتواصل . ويختفي المتعثرشون على جراح المرأة / الأرض كالدجاج الفار من ظل حداة تصعد في السماء " وصاعداً ... يختفي المتسلقون على جراحك كالنباب الموسمي " ، زيادة في التحقير يشبههم بذباب يرشف من جرحها ، موحياً بتضاد حاد بين جرح لمحبوبة ، وبين ذباب يقطع ويتفرج على

ذاك الجرح ، بين قدس يُصلى له ، وبين ذباب يُدّس وبعد هذا ؛
ومرة أخرى يعيد الصوت الشعري القول : "فأفكريني قبل أن أنسى
يديّ " كان هذه الجملة لازمة استحواذية تأتي على باله كلما مرّ ذكرُ
المرأة / الأرض ، كان في نفس الشاعر / أحمد هاجساً يُخيفه من احتمال
العجز عن الفعل ، وهو ما يعني نقصاً في الذكورة ، ونقصاً في الرجولة
. ولاستبعاد احتمال مثل هذا ؛ يُصعد الصوت الشعري أحاسيسه
ومشاعره ليدخل في جوّ صوفي ، ملّاح ، وعنيد ، كما لو كان منذوراً
للاحتراق في منابع النور :

وللفراشات اجتهادي

بماذا تجتهد الفراشات ؟ . ألا تجتهد رائحة غادية لتحترق في منبع النور
؟! . لطبع فيها تظل معاندة على الفناء والموت في النور . والصوت
الشعري يقلب حدي الصورة ؛ يقلب " مفهوم " الصورة التي تعودنا
عليها ، متقصداً ، ليبليغنا شدة معاندته في الوصول إلى التنام الحلم ،
وإلى منابع النور : فهو من يعطي للفراشات اجتهادها وعنادها للاحتراق
في النور ، وليس هو من يتشبّه بها ويعاند "للفراشات اجتهادي " .
للنور في القصيدة هاجس يلح على الشاعر / أحمد بسبب إحساسه
بالظلمة والعنّة المعاكسة لمشروعه / الحلم ، فهو يقول عن أحمد :

" وهو اندلاع ظهيرة حاسم في يوم حريّة "

ويقول بلسان أحمد :

" أنا حنود النار "

ويقول عنه :

" وظل وجهك غامضاً مثل الظهيرة "

وكذلك :

" وهو يوم الشمس والزنبق "

ومثله أيضاً :

" وهو اشتعال العنليب "

ويقول بلسانه :

" لو قد شمعتني من جرحي"

توحي منابع النور هذه ؛ التي يتمنى ويحاول الصوت الشعري الوصول إليها بـ " القيمة " المؤرقة له في القصيدة ؛ وهي قيمة مقدسة تجعله يصنع من أفكاره وأحلامه ، ومن " أحمد " إلها أو في منزلة الآلهة ، إذ من له قدرة الادعاء على أن الصخور ما هي إلا ساعية بريده التي تنقل رسائله إلى الأرض ، سوى إله ؟ . " والصخور رسائلني في الأرض " . ولهذه الصورة قرى مع صورة المتنبي في بيته " وما الدهر إلا من رواة قصاندي . إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا " . عند المتنبي الدهر هو وسيط النقل أما عند درويش فصخور الأرض ؛ إنها الرسائل الأكثر ثباتاً ورسوخاً . هناك أصلب وأكثر ثباتاً من صخور ذاهبة في الأرض ؟! هنا نجد أوعية تعويضية يهرب إليها الصوت الشعري ، إذ ما من شك أن ملء وعي الصوت الشعري هشاشة تل الزعتر / الخيمة / المخيم وكذلك جنود أهل الشتات ، فكم هو سهل اقتلاع مخيم أو طرد لاجيء أو حتى نهبه ! لذا يلجأ الصوت الشعري إلى هذه الأوعية " مدعياً " قلب المعاملة فتكون " الصخور رسائلني في الأرض " . يوحي لنا استعمال الجار والمجورور : " في الأرض " بحركة ذاهبة عميقاً إلى قلب

الأرض - كان يمكنه القول : والصخور رسائلي إلى الأرض - وهي الحركة الضد في الفضاء الشعري للصعود في السماء ؛ الحركتان تعلان في عنصرين لهما دلالاتهما الغنية في القصيدة : الأرض ، والسماء . الأولى : الأرض / المرأة وطاء ، وموضوع للحرث ، وحامل للمشروع السياسي . الثانية : السماء / النور / التبصّد غطاء ، مُحملٌ بالافكار والأحلام والرؤى . وما الحلم الذي يحلمه الشاعر / أحمد إلا صعود في السماء ولكن من أجل تخليص الأرض :

لا طروادة بيّتي

ولا مسّادة وقتي

بهاتين القولتين يفتح الصوت الشعري خطاباً سياسياً ممزوجاً بالحلم . ورغم تكرار الفعل المضارع " أصعد ... " في المقطع التالي ، وهو الفعل المؤشر إلى استمرار الحلم ، الموحى بأن الصعود متواصل ، فإننا سنرى أنفسنا نكاد نلامس الأرض وعناصرها . القولتان " لا طروادة بيّتي ، ولا مسّادة وقتي " تحملان معنى انقلاب موازين القوى لصالح محاصري تل الزعتر / الأرض / المخيم الهش ، فكلمة " بيّتي " تشير إلى مكان ، ينفي الصوت الشعري مشابهته بطروادة ، وكلمة " وقتي " تشير إلى زمن لبنان الحرب ؛ زمن سابق على وقت كتابة القصيدة بأشهر يقول الصوت الشعري : تل الزعتر ليس بطروادة ، طروادة : التي أسقطت بعد حصار طويل من عدوّ خارجي ، غداً ، بلا اقتحام ، وبحيلة إخفاء المقاتلين في جوف حصان خشبي ، أما المحاصرون لتل الزعتر فلمهم الجلد ذاته ، وبأيديهم أسلحة تقتل وتتمر من بعيد ، وليسوا بحاجة إلى حصان خشبي كحيلة لاقتحام تل الزعتر .

ولا زمني بزمن مسادة (٥٧) : القلعة اليهودية التي يزعم اليهود أن حمايتها قاتلوا الرومان دفاعاً عنها حتى آخر واحد فيهم ، إذ عقلوا رُكَبهم ليدافعوا عنها حتى الموت يقول الصوت المتوحد بأحمد – بالمسكوت عنه جزئياً – : لا أرى مقاتلين أعداء وجها لوجه ، لو كنت أراهم لعقلت ركبتي أيضاً ودافعت حتى الموت .

ندخل الآن إلى متن الخطاب بعد أن قرأنا عنوانه : " لا طرودة بيتي ، ولا مسادة وقتي " هذا الخطاب الذي نظن أن الصوت الشعري قاله في لحظة حسابات سياسية ، ومن موقع الخاسر ، المراهن :

وأصعد من جفاف الخبز والماء المصادر

ومن حصان ضاع في درب المطار

ومن هواء البحر أصعد

ومن شظايا أدمنت جسدي

وأصعد من عيون القادمين إلى غروب السهل

أصعد من صناديق الخضار

وقوة الأشياء أصعد

أنتمي لسمائي الأولى والفقراء في كل الأزقة

ينشدون

صامدون .

وصامدون

وصامدون

إذا كانت المفردتان "أصعد ، سمائي" قد نبهتا إلى علامة استمرار الحلم وتصدّعه ، فإن الشاعر / أحمد يريد لمشروعه السياسي - الذي تؤشّر إليه التراكيب اللغوية "الفقراء في كل الأثرقة" ، عيون القادمين إلى غروب السهل ، حصان ضاع في درب المطار ، جفاف الخبز ، الماء المصابر ، والشظايا الممننة على جسدي" - أن يُحمل على أجنحة الحلم ، ليخلق التوحد الجديد : المشروع / الحلم ، ولنا أن نتابع المشروع الحلم كما يرغب به الشاعر / أحمد فهو يريد مشروعاً يطير به نحو التحقق ، محدداً ما اختاره من أشياء ؛ ومن يراهم مؤهلين لحمل المشروع / الحلم ، فمن "جفاف الخبز" تبدأ نقطة الصعود الجديدة ! إشارة إلى خبز فقراء ، ولأن مفردة "جفاف" توحي بفقدان الماء تداعى إلى ذهن الصوت الشعري : الماء المصابر "أصعد من جفاف الخبز والماء المصابر" . "ومن حصان ضاع في درب المطار" يمكننا التقاط دلالات هذه الصورة بدءاً من دلالات كلمة "المطار" ، أولاً : المطار محطة السفر إلى البعيد ؛ وفلسطيني الشتات هذه السفر ، ولكثرة أسفاره ضاعت معالم الطريق عنده . ومن دلالات كلمة "الحصان" ثانياً : فالحصان رمز النبيل والمقاتلة والوفاء . إذن من ابن الشتات الضائع في دروب المطارات ؛ يصعد .

"ومن هواء البحر /أصعد" . إذا عدنا إلى الآية القرآنية "وجعلنا من الماء كل شيء حي" (٥٨) وإلى آيات متعددة فيها سوقٌ سحاب إلى أرض موات يحياها المطر ؛ وقلنا إن أصل السحاب هواء بحر . فإن الشاعر / أحمد يريد صعوداً مماثلاً ، خيراً ، يحي النبت والأرض .

"من شظايا أمنت جسدي ، أصدع " . الممن لا يستطيع فكاً من الحصول على المادة المسببة للإيمان ، فانظر على ماذا أمنت الشظايا ؛ أمنت على جسد أحمد ! والشظايا المدمنة على جسد ستفتح جروحاً ، ونحن رأينا من قبل علاقة جرح أحمد بالنور ، وبالتالي بالحلم المصعد ؛ إذن من ألم الجرح ، يصعد . في هذه الصورة مقارنة لصورة المتبني : " فصررت إذا أصابتني سهام . تكسرت النصال على النصال " .

" وأصدع من عيون القادمين إلى غروب السهل " . ترد مفردة " عيون " ثلاث مرات في القصيدة ، كلها بصيغة الجمع ، مرتبطة بثلاثة مشاهد جليلة :

- كتبت مراشيها العيون ، وتركت قلبي للصدى

- يا خصر كل الريح ، يا أسبوع سكر ، يا اسم

العيون ، ويا رخامي الصدى ، يا أحمد المولود من

حجر وزعتر

- وأصدع من عيون القادمين إلى غروب السهل ...

بداهة تنقز إلى أذهاننا الصفة النبيلة للعيون وخاصيتها في الرؤية ، وكونها النافذة التي يطل منها الذهن . ولأن " العيون " في هذه الصورة مضافاً إليها مفردة " القادمين " التي توحى

بحركة جمع يتقدم ، فإن مشهداً يحبس الأنفاس نتوقع حدوثه بعد قليل . وإذا كان الغروب يعني غياب النور وتغيّش الأشياء ودخولها في العتمة ، فإن ارتباط الغروب بالسهل : " وأصدع من عيون القادمين إلى غروب السهل " هياً القادمين لاجتياز السهل ، وارتقائهم الجبل ، والصعب ، وبدء الجذ .

"وأصعد من صناديق الخضار ، وقوة الأشياء " . تحيلنا " قوة الأشياء " إلى : قوة الإرادة ، إذ يشتق الاسم " شيء " في اللغة من شاء . أي أراد . وتحيلنا " قوة الأشياء " أيضاً إلى قوى الطبيعة ؛ إلى عالم واسع كبير وغني ، بينما تحيلنا " صناديق الخضار " إلى عالم محدود ضعيف ، وهذه سمة من سمات شعر محمود درويش ، فهو يجمع جنباً إلى جنب : الهائل والصغير ، الجليل والضيئيل ، الرائع و " القبيح ! " يُجمَعها في صورة واحدة ، ليحتال على جعل الصورة متناقضة ، متجاذلة ، حيوية ، ومتحركة . وربما أتت " صناديق الخضار " من اندفاع خبيرة بصرية قديمة إلى سطح الذاكرة ، كان سكان الغور فيها يكتسون صناديق الخضار .

يصل البيان إلى النقطة الحرجة الأشد التصاقاً بالسياسة "انتمي لسمائي الأولى وللفقراء في كل الأزقة ، ينشئون ، صامدون ، وصامدون ، وصامدون " . فالبيان صوّر لنا أحمد معتلياً براقه ، متجولاً في سماء الناس ، وهو ينتمي أولئك الذين أرادهم معه لاكمال حلمه ، وتحقيق مشروعه ، رافضاً أن يتجاوزهم إلى غيرهم ، لاجماً براقه أن يصعد إلى سموات لا تحتويهم ، مكتفياً بالسماء الأولى ؛ سماء الفقراء . أليست السماوات طباقاً ؟ أليس الفقراء هم الطبقة السفلى التي تعلوها طبقات ؟ وهم من رغب الصوت الشعري في مشروعه / الحلم أن يراهم ينشدون : صامدون ، وصامدون ولنا أيضاً أن نعيد الصوت في "انتمي لسمائي الأولى " إلى الانتماء الأول للشاعر عندما كان يسارياً .

لأننا نعرف أن القصيدة كتبت بعد سقوط ثل الزعتر ونسفه حجراً حجراً ، ولأن القصيدة معنونة بـ " أحمد الزعتر " ، لذلك نفهم الروح

المأساوية في القصيدة التي تهبط إلى حدّ اليأس أحياناً ، ونفهم كذلك مجموعة المراثي المبنوثة في نسيج هذه الملحمة ، تلك المراثي التي يبيثها الصوت الشعري كلما لاحت بارقة أمل . وللمرثية التالية شكل المتح من الذاكرة ، كما لو كان الصوت الشعري يكتب أحمد الشهيد ، وفي ذهنه ألا يعلن شهادته إلا في نهاية القصيدة ، وفي ذهنه أيضاً بعض فتات المشروع / الحلم التي لا يريد أن يفوته منها شيء دون تسجيل ، فهو يقول الشعر بمزيج مؤلف من تذكر ورثاء وتقجع ، علة من كان ظله يُظلّ بلاداً واسعة ، ومن كانت جفونه تحرس مدينة كدمشق ؛ مدفوعاً بتشنج منكر الأحلام إلى تذكر ليس له من فائدة سوى تكبير المأساة والإحساس بالمرارة في الروح . إذ راح يجترّ كلاماً من البيان القومي المنكسر :

كان المخيم جسم أحمد

كانت دمشق جفون أحمد

كان الحجاز ظلال أحمد

صار الحصار مرور أحمد فوق أفئدة الملايين

الأسيرة

صار الحصار هجوم أحمد

والبحر طلقته الأخيرة

هذا الإله / الأرض / أحمد المتوحد بالجغرافيا هنا كان جسده هو المخيم ، وكانت دمشق جفونه ، وكانت الحجاز ظلاله . أعطى الصوت الشعري للأماكن الثلاثة : المخيم ، دمشق ، الحجاز ما ينقصها من جسد أحمد . فالمخيم غير الثابت ، المبني على أرض سراب ؛ أرض مُعارة ،

يعطيه الصوت الشعري جسم أحمد ، الذي ما كانت الصخور إلا بعض رسائله في الأرض ، كما رأينا . أليس هذا ما ينقص المخيم ؟! ويعطي دمشق جفونه ؛ جفونا لدمشق ، لتحمي ناسها : فالجفون حارسة للعيون ، كي لا تبقى كالسمك معرّة العيون بلا حراسة ولا أمن " كانت دمشق جفون أحمد " . ويعطي الحجاز المكتوبة بنار الشمس ظلالا ظليلة " كان الحجاز ظلال أحمد " .

بعد أن كان أحمد كل هذا ، وأعطى كل هذا ، يأتيه الحصار كأنه قدر غادر ، فيتحول أحمد إلى طيفٍ أثري يُقبل قلوب الملايين أقدامه وهو يمرّ فوقها لملاقاة الحصار " صار الحصار مرور أحمد فوق أفئدة الملايين الأسيرة " . الملايين إذن أسيرة ، وليس في وسعها إلا فرش قلوبها تحت أقدامه ، لأن الأسارى لا يمتلكون ما يقاومون به . لاحظ المفارقة ؛ بين التجسد المضخم لأحمد إلى حد التوحد بجغرافيا كبيرة ، وبين حصاره . ولتفكيك هذه المفارقة الخائفة رغم وجود الملايين ، يرسل الصوت الشعري أشد انفعالاته :

صار الحصار هجوم أحمد

والبحر طلقته الأخيرة

من المحاصر إذن ؟! من يمر على سجادة من قلوب الملايين الأسيرة ؟! أم مُحاصروه ؟... هم خسروا الملايين من الناس ، أما هو فربحها . ولأنه يمتلك كل هذا السحر والتصميم صيّز البحر طلقته الأخيرة " صار الحصار هجوم أحمد ، والبحر طلقته الأخيرة " .

بين إله يتجسد ويتوحد بالجغرافيا ، وبين حصار مُحكم ؛ إحياء بضعف ذاك الإله ... هذا ما يخلق الصوت الشعري ويجعله يضطرب ، فلا يجد

إلا أن يصعد الإله / المضعف إلى إله / قادر ؛ قادر على إعادة خلق
البحر وصنعه على شكل طلقة !! ثمة دالتان تتنازعان الصورة : "
والبحر طلقته الأخيرة " . أولاهما إمعانٌ في تأليه أحمد ؛ إذ تقول
الفيزياء الحديثة إن انهدام بنية الذرة — أي انعدام المسافة الفاصلة بين
النواة والإلكترونات الدائرة حولها ، في فلك بعيد جداً ، بمقاييس الذرة
طبعاً — يجعل حجم الكرة الأرضية بمقدار بيضة صغيرة ، ولكن ثقيلة
جداً ، ويتخيل البعض القيامة انهداماً للذرات وتجمعاً للكون في حجم
صغير ! ينتثر مرة أخرى !! والصوت الشعري يريد لأحمد القدرة على
إعادة صنع البحر في هيئة طلقة ، ولتكن أخيرة ! هو إذن يريد قيامة
يصنعها أحمد ؛ قيامة تحاصر محاصريه وتجعلهم مجرّنين من كل قدرة
أمام إله صانع . الدلالة الثانية — إن صحّت — تشكل نبوءة لشاعر لم يُرد
إلا أن يكون مغنياً ومنشداً ، وليس نبياً أبداً . فإذا كان الشتات الفلسطيني
قد تجول في الأرض العربية ، واستقر إلى حين في لبنان ، فإنه لن يجد
له بعد اقتلاعه من لبنان إلا ركوب البحر إلى شتات أوسع وأكبر ،
وبذلك يكون البحر " طلقته الأخيرة " ، وتكون نبوءة الخروج من لبنان
إلى البحر قد تحققت في الـ ٨٢ . تكرار التراكيب اللغوية : كان المخيم
جسم أحمد ، كانت دمشق جفون أحمد ، كان الحجاز ظلال أحمد .
والتراكيب اللغوية : صار الحصار مرور أحمد فوق أفندة الملايين
الأسيرة ، صار الحصار هجوم أحمد ، و" صار " البحر طلقته الأخيرة
؛ أوحى وأعطى المتلقي الإيقاع النفسي والحركي لنادب يندب : من كان
وكان وكان . ثم صار وصار وصار .

قرأنا في المقاطع السابقة في القصيدة ، صوراً وكلاماً يدل على أن الاستراتيجية الشعرية للصوت القتال ، كانت مشغولة بلم كل مقدس ونثره تحت أقدام أحمد ، وجمع كل عظيم وكبير وجعله تابعاً لعظمة أحمد ، ويقطف كل الجمال وإشهار جمال أحمد . أما الآن فسنقرأ كلاماً وصوراً تدفع المتلقي إلى التفكير بأن الموت قادم ، وسنحس بدبيب الموت بين الكلمات ، وسنلاحظ بكل جلاء افتراقاً بيناً بين الصوت الشعري الذي تلبسه الشاعر ، وبين أحمد ، وما افتراق الصوتان وسماع المتلقي صوتاً شعرياً عالي النبرة ؛ مثل صوت حاد يسير في ظلمة برية موحشة ، إلا لأن الموت يقترب مفرقاً بين الصوت القتال وأحمد ؛ الصوت الباقي صاحبه على قيد الحياة ، وأحمد الذاهب إلى الموت / الشهادة .

يا خسر كل الريح يا أسبوع سكر !

يا اسم العيون ويا رخامي الصدى

يا أحمد المولود من حجر وزعتر

ستقول : لا

ستقول : لا

جلدي عباءة كل فلاح سيأتي من حقول التبغ

كي يلغي العواصم

وتقول : لا

جسدي بيان القادمين من الصناعات الخفيفة

والتردد والملاحم

نحو اقتحام المرحلة

وتقول : لا

ويدي تحيات الزهور وقنبله
مرفوعة كالواجب اليومي ضدَّ المرحلة

وتقول : لا

يا أيها الجسد المضرج بالسفوح
وبالشموس المقبلة

وتقول : لا

يا أيها الجسد الذي يتزوج الأمواج
فوق المقصلة

وتقول : لا

وتقول : لا

وتقول : لا

ليس خافياً هنا هذا الديالوج الذي لا يحمل في طياته مونولوجاً بين
المتوحدّين أحمد / الشاعر الذين انفصلا ، إذ تشير أداة النداء " يا "
ومناداها في " يا خصر كل الريح ، يا أسبوع سكر ، يا اسم العيون
" وكذلك التراكيب : " ستقول : لا ، وتقول : لا " إلى مخاطب مقابل ،
ولن تعيننا ياء المتكلم " ي " ؛ القائل في " جلدي عباءة ... ، جسدي
بيان ، يدي تحيات " إلى المونولوج في أزمان التوحد ، لأنها
كلها تأتي استجابةً للقول الذي يلقنه الصوت الشعري لأحمد .
ستُ أنوات نداء في هذا المقطع تتبعها ستُ صور ، أربع منها تبدأ بـ "
يا " المحددة النداء للقرّيب واللبعيد ، واثنان منها تبدأ بـ " يا أيها "
مركبتان من " يا " و " أيها " لتشديد الإحياء بالندّه ، وهما تحددان النداء

للبعيد . الأربع الأولى " يا خصر كل الريح ، يا أسبوع سكر ، يا اسم
العيون ، ويا رخامي الصدى ، يا أحمد المولود من حجر وزعتر " كلها
تشير إلى أسطورة تكوين " خلق " جديد لأحمد ، أسطورة تنتج في
القصيدة للثو . ففي الصورة المجازية المخيلة " يا خصر كل الريح "
نجد كلمة " خصر " التي لا ترد في الشعر العربي إلا مقرونة بالغزل ،
وهي كلمة تدل على ملمس مادّي ، ولكن ما الذي تحدده إذا ما كانت
خصراً للريح وليست خصراً لغادة أو غزالة ! . نقرأ في القاموس :
الريح لغة من الثلاثي " رَوَحَ " . والريح غلبة ، وقوة ، ونصرة ، ودولة
، والريح حاملة للأتسام والأنفاس . ومعلوم أن النفس علامة الحياة
الأولى ، والنفس يختلط في بعض معانيه بالروح والنفس " فنحننا فيه
من روحنا " (٥٩) " ثم سواه ونفخ فيه من روحه " (٦٠) . وقد شبه
المسيح عمل الروح القدس بهبوب الريح (٦١) فإذا تعمنا في المعنى
القرآني نجد " نفخ الله " والنفخ يكون بدفع النفس ، وهو ريح . فماذا نفخ
؟ نفخ روحاً . لا حظ المزج والمقاربة بين معنى الريح والروح
والريح هي المحرك الأول في الطبيعة ، تحرك الشجر وتموج البحر .
وفي القرآن أيضاً الريح لواقح وهي حاملة الغيوم والمطر . والريح
تغلب ، وتميت ، وتحيي ، وتتصر . ولنتذكر أن الله يرسل الريح للخير
، ويرسلها شراً أيضاً ، ولنتذكر أن الأحزاب هزمتها الريح في وقعة
الخنق . وفي الريح تهوّم / الجن والملائكة . وفي ألف ليلية وليلة كان
بساط الريح نقلة كبرى في الخيال العربي . ومن أرباب الريح " حدد "
الإله الآشوري . الريح كل هذا ، وأحمد خصر هذا " الكل " ؛ هذا
عنصر أول في أسطورة تكوين : أحمد . أما العنصر الثاني فينبع من "

يا أسبوع سكر " . الرقم " ٧ " رقم يرمز إلى التمام والكمال ، وهو يرد
ثمانية مرة في الكتاب المقدس (٦٢) ، و " ٢٧ " مرة في القرآن الكريم
(٦٣) . السموات سبع ، وعدد أيام الأسبوع ، وعدد الحيوانات الطاهرة
التي دخلت فلك نوح سبع ، واستقر فلك نوح بعد سبعة أيام " أسبوع " .
وفي حلم فرعون كان عدد البقرات سبع والسنابل سبع ، وطاف الكهنة
حول أسوار أريحا سبعة أيام ينفخون بسبعة أبواق ، وفي اليوم السابع
طافوا سبع مرات والله خلق العالم في ستة أيام وفي اليوم السابع
استوى على العرش ولم تقسم الشعوب الزمن إلى سبعة أيام إلا
متأخرة ، ولم تكن أيام الأسبوع مسماة إلى أن سماها الرومان ! (٦٤)
لكل يوم من الأيام السبعة اسم كوكب من كواكب السماء السبعة . وكان
البابليون يظنون أن العدد " ٧ " يعبر عن أعظم قوة ، وعن كمال العدد
، وكان البابليون أيضاً يطلقون كلمة واحدة على العدد " سبعة " وعلى
كلمة " كل " وبذلك يكون تأويل الصورة " يا أسبوع سكر " : " يا كل
السكر " أي يا كل الحلو ، الجميل . ولنا أن نلاحظ أن الصورة السابقة
تضمنت كلمة " كل " الصريحة :

" يا خسر كل الريح " .

" يا اسم العيون "

العين هي الباصرة في اللغة . وفي القاموس هي أهل البلد وأهل الدار ،
وعين الماء ، والحاضر من كل شيء ، وحقيقة القبلة حيث التوجه
للعبادة ، والسيد كبير القوم ، والسحاب الخير ، والشمس ، والمطر الذي
لا يقلع أياماً . وإذا نظرت البلاد بعين : طلع نبتها . وأنت على عيني أي
في الإكرام والحفظ . فإذا كانت العيون كل الذي قرأنا في القاموس

واللغة ، فأحمد اسم هذه الأشياء كلها . ولا ننسى أن كلمة " اسم " تستقّ لغوياً من السمو ، ونحن نعرف حكاية السمو والصعود في هذه القصيدة .
" ويا رخاميّ الصدى "

الرخام أنبل الصخور وأفخمها ترديدا للصوت وترجيعة . ومن قبل قرأنا
" والصخور رسائلني في الأرض " فكاننا الآن نتلقى صدى الرسائل
التي بعثها المؤله أحمد .

" يا أحمد المولود من حجر وزعتر "

إذا كانت الديانات السماوية تؤكد أن خلق آدم جاء من ترابٍ صلصال وماء ، فإن أسطورة الخلق في القصيدة تأخذ دربا آخر له دلالات عميقة ، فالصوت الشعري الهاجس ؛ المسكون العقل بـ " تل الزعتر " يجبل خلق أحمد من حجر وزعتر للحجر صلة أصل بالتراب والصلصال ، لكنه أصلب وأكثر تحديا ، ومن " الزعتر " يأخذ الصوت الشعري العنصر الآخر لجيلّة الخلق الجديد . وفي كلا الحالين " خلق آدم ، خلق أحمد " تتم الولادة من الأم الأولى / الطبيعة .
..... ثم أداتا النداء للأبعد " يا أيها " في :

يا أيها الجسد المضرج بالسفوح
وبالشموس المقبله .

وكذلك :

يا أيها الجسد الذي يتزوج الأمواج
فوق المقصله .

كان أحمد المقترّب من الموت يصير أكثر بعدا ، ولكن أكثر تجسدا ووضوحا ، فبعد أن كان : " خصر كل الريح ، وأسبوع سكر ، واسم

العيون " . هاهو يصبح جسداً مضرّجاً : " يا أيها الجسد المضرّج بالسفوح ، وبالشمس المقبلة " كأنه موسى إذ نادى ربّه على سفح الطور ، فتمثل له نوراً ؛ يتجلّى أحمد للصوت الشعري مضرّجاً بالسفوح والشمس ، لكان الصوت الشعري ينزّه أحمد أن يُنظر إلى جسده الجريح من فوق ، كأنه يقول لكي ترى جسد أحمد المضرّج ، عليك أن ترفع ناظريك إلى الأعلى ، فهو المضرّج بالسفوح وبالشمس الأعلى . والمضرّج لغة : الممضى . والواسع الجرح ... ونحن كنّا قد رأينا الربط بين الجرح / الدم ، وبين الشمس / النور ، ففي مقطع سابق قرأنا " لو قد شمعتي من جرحي المفتوح " . إذن هذا الجسد مسكنٌ للسفوح وللشمس : السفوح أرض مشرفة والشمس نورٌ ينصبّ من فوق ... هنا ، التماعة أمل ؛ كما لو كنّا نشهد احتراق طائر الفينيق ، الذي يحترق ليتخلّق من رماده مرةً أخرى ، إذ يشير التركيب " الشمس المقبلة " إلى نور آتٍ بعد ظلام .

" يا أيها الجسد الذي يتزوج الأمواج ، فوق المقصلة " . ذاك الجسد الجغرافي / الفلكي " المضرّج بالسفوح وبالشمس " ليس من المستغرب أن يتزوج الأمواج ، لنتوقع ثمرة هذا الزواج خصباً ، وحركة دائبة ، وعناداً أخذاً ، ولألاء نور ، وإشراف إذ لا بد للملود أن يحمل مورثات وصفات الأبوين . وتقوّننا مرةً أخرى الاستراتيجية الشعرية في انتاجها للصور ، فنتساءل : كيف يكون جسد أحمد بهذه القيمة والحجم الفلكيين ، الجغرافيين ، ثم يقطع رأسه ؟ ها هنا واحدة من الدفائن السحرية لشعرية محمود درويش . كنّا من قبل قرأنا " ومن الخليج إلى المحيط ، من المحيط إلى الخليج ، كانوا

يعتَون الجنَازة ، وانتخاب المَقصَلة " وها هي المَقصَلة تقصل ،
فانتخابهم تمّ ، وذبح أحمد تمّ أيضاً ، لكنه سينجب ، فهو يعرّس بالأمواج
فوق المَقصَلة ، ولن يستطيعوا بعدُ ذبح الشمس ولا السفوح ولا
الأمواج لأنه سيورثها لمن ينجبهم من هذا الزواج .
ثمة أولية تعتمد على أدوات النداء الجهرية ، وعلى الصور التالية لها
مباشرة ، كيرزخ ، للوصول إلى قولة سياسية غير معزولة عن نسيج
الشعر ، يحتال الصوت الشعري في توصيلها إلى المتلقي نيابة عن أحمد
، فهو يجعله يقول أو " يَقُوله " : ستقول لا ، وتقول لا . التقويلات ثلاث
، هي :

ستقول لا ،

ستقول لا ،

جلدي عباءة كل فلاح سيأتي من
حقول التبغ كي يلغي العواصم
وتقول لا ،

جسدي بيان القادمين من الصناعات الخفيفة
والترند والملاحم
وتقول لا ،

ويدي تحيات الزهور وقنبلة ، مرفوعة
كالواجب اليومي ضد المرحلة

أول ما بلغت النظر في هذه التقويلات ، هو الثنائية الضدية بين الفاعلين
المراد منهم فعلاً ثورياً اقتصادياً ، وهم : فلاحون " جلدي عباءة كل
فلاح " ، وعمال " جسدي بيان القادمين من الصناعات الخفيفة

" ، ومقاتلون " ويدي قنبلة ، مرفوعة كالواجب اليومي ضد المرحلة " . وبين المواضيع والأهداف المراد تحطيمها وتجاوزها وهي : العواصم ، والمرحلة .

" .. ستقول لا . جلدي عباءة كل فلاح سيأتي من حقول التبغ كي يلغي العواصم " الصوت الشعري هنا يتكلم إلى أحمد ، مناشدا بصوت ، خطابي ، جهري . لكن ... كان أحمد ليس مخاطبا قريبا ، بل كانه مخاطباً مطلق ... ولأن العواصم من قبل طردت أحمد "كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيقية " فإن الصوت الشعري يَقُوله رغبته ؛ في أن يتحول جلد أحمد إلى عباءة لكل فلاح - وهو ما يعني إعطاء ملامحه وتعابير وجهه ، وكذلك الدرع الحامي للجسد - لتحل روحه فيه ، وليجرفوا العواصم . وما لباس جلد أحمد كعباءات للفلاحين إلا إضفاء القدسية ووضوح الهوية من أجل الهدف المعلن " إلغاء العواصم " . والتركيب اللغوي " كي يلغي العواصم " علامة على فعل ثوري ، كان له صدئٌ وروح مساس بالواقع أيام كان بعض التفاوض ما زال يتردد في الخطاب القومي قبل هزيمته شبه التامة ، والتي ستجد لها معادلا شعريا في : " تنويت " (٦٥) الشعر ، والندب ، والمتح من الذاكرة ، والعودة إلى الماضي المرسوم بحنين وقدسية ، وهبوط الروح ، ومقاربة اليأس ، وتبدل النظرة إلى العدو من نظرة تكاد تأكله ، إلى نظرة سقت إلى اليأس والعجز وقبول الآخر الغريب .. هذه ملامح ستتجد عند أغلبية الشعراء العرب ومنهم محمود درويش ، خصيصاً في مجموعته " لماذا تركت الحصان وحيدا " .

"وتقول : لا ، جسدي بيان القادمين من الصناعات الخفيفة ، والتردد ، والملاحم ، نحو اقتحام المرحلة " . تَقْمَصُ من نوع آخر نلمسه هنا . ففي بداية القصيدة قال "أنا البلاد وقد أتت ، وتقمصتني " أما هنا - وقد اقترب الموت - فجسد أحمد هو الذي يتقمص بيان القادمين من الصناعات الخفيفة . تَقْمَصُ يحال فيه الجسد / جسد أحمد إلى " ياء " المتكلم : " جسدي " لفائدة الغناء والشدو المشحون بالشجن . وستستثير انتباهنا الكلمات ذوات الدلالات المُعَلَّمة : بيان القادمين ، الصناعات الخفيفة ، التردد ، الملاحم ، المرحلة . فللبیان إحالة إلى : " البيان السياسي " الذي يفتح عملاً ثورياً لإنهاء العواصم ، وله أيضاً إحالة إلى " البيان " بمعناه في الموروث الثقافي العربي ، وهو : جماع الفكر الذي لم يرق إلى البرهان العقلي ، ولم يبق على أرضية النظرة الغنوصية (٦٦) .. ولكي نفهم المراد من التركيب اللغوي " القادمين من الصناعات الخفيفة " نربطه بـ " كل فلاح سيأتي من حقول التبن " و بـ " القادمين من التردد .. " لندخل إلى ذهن الصوت الشعري وتفكيره بالقوى المؤهلة للتغيير ، إذ لم ينوجد على هذه الجغرافيا مثلما انوجد في الشمال المتمدن في أمريكا الذي فرض تطوره على الجنوب موحداً البلاد ومحرراً العبيد ، ولا القوى الناهضة وعمالها الذين صنعوا الثورة الفرنسية ، ولا عمال بطرسبورغ الذين أشعلوا الثورة البلشفية .. ما عندنا هم فلاحوا تبغ ، وعمال صناعات خفيفة ، وأناس مترددون ، هؤلاء نحن .. لا زيادة .. ولكن ، من كل يمكن صنع الملاحم .

"وتقول لا ، ويدي تحيات الزهور وقنبلة ، مرفوعة كالواجب اليومي ضد المرحلة " .

في مقطع سابق التقينا بزهور الياسمين وهي مفتحة " وأرصفت بلا مستقبلين وياسمين " وقت كان أحمد يبحث عن نفسه ، وعن هويته ، فلا يجد إلا الشتات والضياح ، كمسافر في قطار دهري يمر بمحطات أرسفتها خاوية من الناس ، خاوية من تلويحة أيد تحمل زهوراً ؛ رمز الاستقبال والاشتياق من أهل ينتظرون . أما الآن وصراخ الجهير الراض يعلو ، ويعلو ، والإرادة الغاضبة تريد اقتحاماً مظقراً للمرحلة ؛ فتصبح يد أحمد : تلويحة الزهور للمتقّم المقترح ، وليس للمسافر الضائع " ويدي تحيات الزهور وقبلة .. " . واليد ذاتها تشرع كقبلة وشبكة الانفجار ، دائمة التهديد ، كما لو كانت فعلاً عادياً ، يومياً ، متصلاً ، واجباً حتى انهيار المرحلة " ويدي تحيات الزهور وقبلة ، مرفوعة كالواجب اليومي ضد المرحلة " .

ويختتم الصوت الشعري خطابه المقول لأحمد لآهاته الشجية المغناة المليئة بالتصميم والتحدى ، والتي أفادت أيضاً موسيقا النص ، والتي شكلت لازمة للتريديد الإيقاعي بـ " وتقول لا ، وتقول لا ، وتقول لا ! " . وآخر " لا " تلتصق بها إشارة تعجب " ! " .

أخيراً يأتي الإعلان الكبير ، الإعلان الصريح عن استشهاد أحمد ! " وتموت قرب دمي " . هكذا يعلن الصوت الشعري .. ولكن ، ألم يكن أحمد مؤلهاً ؟ ألم يكن روحاً أو واهب أرواح لعناصر الطبيعة ؟ ألم ينظر إليه الصوت الشعري كإله وما الظواهر والطبيعة إلا منه وإليه ؟ . فكيف يُموت الصوت - في الشعر - من هو كذلك ؟ .. لاحظ معنا الكلمة الواشية " قرب " في " وتموت قرب دمي " التي تتبى بانفصال الصوتين ، صوت الشاعر / أحمد ، وبانفصال الموحد : أحمد /

الشاعر ، إلى أحمد ميت ، وشاعر يندب . إذ ليس من أحد يموت عن
أحد آخر ، لذلك قال " وتموت قرب دمي " ولم يقل : وتموت في دمي ،
مثلاً . لأن الموت - وإن كان استشهاده - هو انفصال عن الحياة ، فليس
من الطبيعي ولا المعقول أن يتوحد الصوت الشعري بميت ، بل إن
النفور من الموت سيجبر الحي على الانفصال . وسنرى أن نصف
المتوحد : الشاعر ، سيجعل روح أحمد تتقمص عناصر في الكون ،
وتحل في أناس لأجسادهم ما يكفي لأن تكون وعاء لهذه الروح
الطاهرة :

وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين

ونزور صمتك حين تطلبنا يدك

وحين تشعلنا البيراعه

مشت الخيول على العصافير الصغيرة

فابتكرنا الياسمين

ليغيب وجه الموت عن كلماتنا

فأذهب بعيداً في الغمام وفي الزراعة

لا وقت للمنفى وأغنيتي ..

في هذا المقطع وما يليه حتى وصولنا إلى مقطع " الندب " ، نلاحظ
فكرتين تتمازجان إلى درجة التوحد وانفناء التمييز ، وتتباعدان إلى
درجة رؤية الفارق الفاصل بينهما واضحاً بيتاً ، هاتان الفكرتان :
أولاهما فكرة الصوت الشعري عن أحمد / إله . وثانيتهما : فكرته عن
أحمد / إنسان .

وإذ يعلن الصوت موت أحمد بكلمة واحدة " وتموت " ، والموت للإنسان ؛ يجفل من الحقيقة المعلنة ، فهو لا يريد لأحمد موتاً كإنسان ، مثلما ارتعد المؤمنون الجدد ساعة مات النبي محمد ، فيستدرك في اللحظة التي يلفظ بها كلمة " وتموت " ، ويلصق بفعل " الموت " فعل " الحياة " : " وتحيا في الطحين " . ورغم الاقتراق فإن التركيب اللغوي " قرب دمي " يشير إلى موت أحمد قرب روح الصوت الشعري ، فما من شيء أقرب إلى الروح من الدم ؛ إذ " حياة الإنسان في دمه " (٦٧) . من ثم يعود الصوت إلى " الحلول " ، حلول روح أحمد في الأشياء وعناصر الطبيعة ، التي ترتبط في ذهن الصوت بما هو خيرٌ ، وإيجابي ، ونافع ، فيقول " **وتحيا في الطحين** " . لاحظ ما أن يعلن الموت حتى نليه الحياة ، كأنما أحدهما ظل الآخر " وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين " ، ولا حظ استخدام الفعل المضارع في الحالتين ، كان الموت متواصلً ، وكان الحياة متواصلة أيضاً .. لكان أحمد هو " تموز " الذي يحيي الأرض وينبتها بعد الموات سنة بعد سنة وإلى الأبد .. والطحين رمز للغذاء الأصل ، وهو أيضاً رمز الخير والغلة المتعوب عليها .

" **ونزور صمتك حين تطلبنا يدك** " . الزيارة للحَيِّ وللميت ، هذا ما تقوله العرب ، إنما تشير كلمة " صمت " إلى زيارة لميت ، فالصمت هو الصامت الأكبر ، ولا يكون صمتٌ إلا بعد كلام وصوت وحركة . فهل يقبل الصوت موت أحمد ؟! . أبداً . إذ يتم الجملة الشعرية السابقة بـ " حين تطلبنا يدك " . إذن : " **ونزور صمتك حين تطلبنا يدك** " أي نزور موتك حين تشير لنا يدك ، لكن أي ميت هذا الذي يطلب الناس إلى يده ؟ وهي يد حانية مُقرّية كما سيوحى بها المقطع تالياً ؛ وما من يد

تطلب الناس بحنوٍ سوى يد إله أو يد أمّ ، وفي الحالتين هي يد تتبع حناناً وحماية ورعاية .

" *حين تشعلنا اليراعه* "

زيارة هذا " الصمت " ؛ زيارة موت أحمد ، تقترن بطلب من يد أحمد ، وتقترن أيضاً باشتعال داخلي مُهوّم ، والاشتعال يوحى بإنارة مفاجئة وسط عتمه " ... *حين تشعلنا اليراعه* " . واليراعه فراشة تضئء وهي تطير ليلاً . كان الصوت الشعري وقد سيطر ظلُّ الموت على ذهنه . يتساءل . أين تلك الروح ؟ أين روح أحمد ؟ . في الموروث : الروح تخرج من الجسد على شكل طائر أو ذبابة أو يراعه أو فراشة ؛ وكل هذا يندرج في مفهوم عن الروح يجعلها بعد الموت كائناتاً تطير ، وفي قول العرب إن القتل تخرج روحه على شكل طائر يظلّ محوّمًا حول القبر وهو يصدي ويصيح : اسقوني .. اسقوني .. مطالباً بالثأر ويسكب الدم ليشرّب ، ولا يسكت إلا بعد أخذ الثأر . وكنا قد رأينا أن كل مشتعِل ومُشعّ - وهو نورٌ - يرتبط وخنّم لأحمد المرفوع إلى النورانية والتأليه .. وفي دلالة أخرى يمكن القول إن الصوت الشعري تتلبسه زيارة أحمد - وهي زيارة رمزية - حين يشتعل بالكتابة ، أي ساعة يأتيه وحي أو شيطان الإبداع ، فتكون " اليراعه " هنا قلم القصب الذي كان أداة الكتابة قديماً .

بعد الإعلان " التمزوي " عن الموت والحياة ، يهبط بنا بساط الشعر إلى دنيا الناس إلى الضعف المستكين الباحث عن تعويض وتحويل ، فيقول الصوت :

مشت الخيول على العصافير الصغيرة

فابتكرنا الياسمين

ليغيّب وجه الموت عن كلماتنا

مشهدٌ مريعٌ أن تمشي الخيول على العصافير ، وهي " الخيول " هنا في صيغة الجمع لتكثر في المشهد خيول الموت الزاحف . وعلى ماذا ؟! على عصافير صغيرة لم تنبت أجنحتها بعد! وفي هذه الصورة خبرة بصرية ريفية المنبت ، إذ لا يمكن أن توجد العصافير الصغيرة في المدن " *مشت الخيول على العصافير الصغيرة* " .. أمام جيش الموت الزاحف هذا ؛ ابتكرنا الياسمين . وكأننا نخلق حاجة ملحةً تمكّتنا من إشاحة وجوهنا عن مشهد الموت ؛ مشهد وطء العصافير الصغيرة بسنابك الخيل . ابتكرنا الياسمين : لنوجد مشهداً بديلاً تعويضياً في عزاء الانتهاء ومحاولة تطمين النفس أن في الحياة بعض الجمال ! لا حظ الفعل " فابتكرنا " حيث حرف " الفاء " يشير إلى حالة استثنائية سببية ؛ لأن الخيول *مشت* على العصافير الصغيرة " *ابتكرنا الياسمين* " ، والابتكار إبداع وخلق " من عدم ، كان يمكنه القول " فنظرنا " إلى الياسمين ، لكن الفعل " نظر " لن يؤدي الغرض هنا ، إذ المراد خلقٌ من عدم . وفي الموروث الشفاهي ، وكذلك في القاموس : *مسحوق زهر الياسمين مجربٌ في قطع نزيّف الأرحام* . إذن ابتكرنا الياسمين لنبعد وجه الموت المطل على المشهد ، ونبتكره لنزقئ نرف الأرحام .. أوليسوا - فرسان خيول الموت - هم من تربطنا بهم صلة الرحم ؟ أوليسوا هم من قطعوا الصلات وتركوا الأرحام تنزف ؟! . والرحم النازف إحالة إلى المرأة ، والمرأة تحيلنا إلى المركب الأرض / المرأة ، فالنزف لكليهما .. هذه الأوليّة التعويضية - ابتكار الياسمين - نفسية

بالدرجة الأولى ، فالألم المُسبب برؤية مشهد الموت يدفع الصوت الشعري — الذي يحال هذه المرة إلى ضمير المتكلمين "نا" في " فابتكرنا الياسمين " — إلى هذه الأوعية بهدف واضح " ليغيب وجه الموت عن كلماتنا " كان الموت يتلبسنا إلى الدرجة التي تمتزج فيها رائحته بشعرنا وكلامنا . إنه اليأس ينسرب إلى نغمات الصوت الشعري الجمعي هنا .. لكن الخير لا ييأس من خسران واحد أمام الشرّ ، وكذلك ، الإله لا ييأس ، ولهذا يعاود الصوت التصعد ذي الجناحين : النفسي ، والشعري :

فأذهب بعيداً في الغمام وفي الزراعة

لا وقت للمنفى وأغيتي ..

إذا كانت الغيوم قد مثلت في أول القصيدة إحساس التشبث بسفرها المساق بالريح ، فإنها هنا على موعد مع أحمد الذي سيعتليها ، في إشارة إلى الأسطورة الآشورية والبابلية ، وهي إشارة عجلى ، دون إحالة منصوص عليها لا بالمفردة ولا في التركيب اللغوي "فأذهب بعيداً في الغمام وفي الزراعة " . إنه الدفع إلى العلا المرتكز إلى عتلة التمني والإرادة .

وسنلاحظ في هذا المقطع وما يليه تردد الفعل " اذهب " بصيغة الأمر ، وسنرى أن هذا الأمر " اذهب " يرتبط أبداً بتصعيد الصوت لأحمد ، تصعيده إلى .. ، وبرقعة كل ما هو إيجابي وخير ، كما سنرى بعد كل أمر بالذهاب المقدس هذا ، لازمة شعرية أو غاية إرادية ، يهدف إليها فعل الأمر : مرات نسمع عبارة " لا وقت للمنفى وأغيتي .. " علامة على الحث والاستعجال ، وفي المرات الأخرى نسمع الغاية والهدف

الحائ للصوت الشعري بوضوح وتحديد : " لنصاب بالوطن البسيط
وباحتمال الياسمين "

فأذهب بعيداً في الغمام وفي الزراعة

لا وقت للمنفى

سيجرفنا زحام الموت فأذهب في الزحام

لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين

وأذهب إلى دمك المهياً لانتشارك

وأذهب إلى دمي الموحد في حصارك

لا وقت للمنفى

وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز

والتمني

كتبت مراثيها الطيور وشردتني

ورمت معاطفها الحقول وجمعتني

فأذهب بعيداً في دمي ! وأذهب بعيداً في الطحين

لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين

"فأذهب في الغمام وفي الزراعة ، لا وقت للمنفى وأغضيتي .. " . عند

الآشوريين " حدد " إله الغمام والريح والمطر ، وهو من يسوق الغمام

ويعصف به . إذن الصوت يرفع أحمد إلى مرتبة حدد الراكب الغمام

المشعل بشوكته البرق .. وإلى مرتبة " تموز " أيضاً وهو ما تتضمنه

كلمة " زراعة " . ولنلاحظ أن فعل الأمر " اذهب " يربطه الصوت

بكلمتي : عميقاً ، وبعيداً . وهما كلمتان توحيان برغبة الصوت الجارفة

بأن يستنزف كل قدرة لروح أحمد في ذهابها الخير المقدس واختلاطها
بروح الظواهر العظيمة ولأجل مرض عاشقين العضال :

" لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين "

من قبل ، في مقطع سابق قال الصوت " لم تأت أغنيتي لترسم أحمد
الكحلي .. " ساعة امتلاً أحمد وعياً وقرّر المقاومة والصوت أراد
مساندته ومعاضدته بالشعر " الأغنية " ، أما الآن فـ " لا وقت للمنفى
وأغنيتي " . لم يعد للشعر من قيمة ، ولا وقت لقوله ، لأن الموت يدب
بخطأ قريبة تكاد تدوس على قم صاحب الصوت . إذن :

" لا وقت للمنفى وأغنيتي ، سيجرقنا زحام الموت ، فلذهب في
الزحام .. "

لأن زحام الموت أت فلا وقت للمنفى ولا للشعر ، فإمّا الخوض فيه
وتحتيه ، أو السقوط ، والمراد طبعاً هو الذهاب إلى الموت وتجاوزه
لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين " . لاحظ كلمة " زحام " ،
كان الصوت تصوّر جمعاً هائلاً يتدافع حاملاً الموت له ولأحمد وللذين
يعود إليهم ضمير المتكلمين ، وهم الذين حلت فيهم روح أحمد . ولاحظ
كلمة " احتمال " التي لو لا أنها مضافة للياسمين لتجرت من شعريتها ،
فنحن نستخدم كلمة احتمال في التنبؤات عن هبوط أو ارتفاع أسعار
الأسهم ، أو سقوط الأمطار ، أو هبوب العواصف .. وللمتتبع أن يراها
- أي كلمة احتمال - في أشعار كثير من الشعراء العرب بعد أن أدخلها
محمود درويش إلى الشعر .

" واذهب إلى نك المهيأ لانتشارك "

واذهب إلى دمي الموحد في حصارك "

دم مهيا للانتشار ؛ هو دم رشاش يصيب الجميع منه نصيبٌ ؛ إنه الدم الموزع على الآخرين ، دم أحمد .. مثلما قسم الصوت الشعري من قبل جسد أحمد ، فمنح عباوات للفلاحين من : جلده ، وبيانات للقادمين من : جسده ، وقنابل وزهوراً من : يده ، ها هو يجعل من دمه مساحة للانتشار وهي الكلمة الضدّ للحصر والضيّق ، وهي الكلمة الدالة على أمنية الصوت ورغبته في ألا يرى أحمد محاصراً أو ميتاً . وهنا أيضاً يرتسم الاقتراق بين الصوت الشعري وأحمد ليس سيكولوجياً وخطابياً فقط ، وإنما في الصور الشعرية ! فدم أحمد للانتشار والانتثار كما لو كان دم "تموز" المنثور في نسغ وأوراق ورود الربيع ... "مك المهيأ لانتشارك" ، أما دم الصوت الشعري فإلى التوحد والإجماع "دمي الموحد في حصارك" .

" لا وقت للمنفى ..

واللصور الجميلة فوق جدران الشوارع ، والجنائز

والتمنى "

لا وقت .. لا وقت .. لا وقت للأغنية ، لا وقت للمنفى ، كان الزمن يسير إلى النفاذ ، والفرصة الباقية حرجة .. من يتذكر بيروت الـ ٧٦ سيقبض على مشهيدة التصور في "لا وقت للمنفى ، وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمنى" حيث كانت جدران الشوارع مرصوفة بالبيانات وصور الشهداء .. حتى الجنائز ما عاد الصوت يطبق صرف الوقت فيها ؛ حتى دفن من قتل ما عاد له في زمن الصوت المتسرع من الوقت الأيل إلى النفاذ . بل حتى الأمنية ما عاد

بوسعه أن يتوقف ليتمناها . فهو متعجلٌ ، متعجلٌ : " لنصاب بالوطن
البسيط وباحتمال الياسمين " .

" كتبت مراثيها الطيور وشردتني
ورمت معاطفها الحقول وجمعتني "

هذا " الإدخال " الذي يشبه لازمة تدخل فجأة في نسيج القصيدة ، قاله
الصوت في صيغ ثلاث : - في مطلع القصيدة أن كان الزمن زمن
الشتات قال " مضت الغيوم وشردتني ، ورمت معاطفها الجبال
وخبأتني "

- وفي زمن البحث عن الهوية قال " سافرت الغيوم وشردتني ، ورمت
معاطفها الجبال وخبأتني "

- أما في زمن هذا المقطع ؛ زمن المقاومة الذاتية إلى الشهادة فترد
الصياغة بهذا الشكل : " كتبت مراثيها الطيور وشردتني ، ورمت
معاطفها الحقول وجمعتني " .

نلاحظ أن هذه الصيغ الثلاث يمكن قسمة كل منها إلى مشهدين . في
المشهد الأول من كل صياغة ، هناك حركة انفضاض وتشتت تحمله
الغيوم أو الطيور ، وكلاهما " الطيور ، والغيوم " لهما صفة الرحيل
الدائم في الفضاء ، كلاهما على سفر دهرى ، إنما تفترق الطيور عن
الغيوم بنسبية وجود " وطن " : عش . لنا أن نتصور الغيوم ماضية ،
مسافرة ، بلا ثبات . والغيوم خيرة حاملة للمطر يتمناها الناس و
الأرض ، فلم اختارها الصوت الشعري لقيمة سلبية ؟! اليس لأنها
تمضي إلى بلاد الناس بينما هو لا بلاد له ؟ . الغيوم تمضي إلى كل
البلدان لتهطل مطرا ، لكنها لا تذهب إلى بلده ، لأن بلده مضاع ، فيرتبط

تفرقها في الجهات بالشتات في ذهن الصوت .. في حين كانت الطيور في الصيغة الأخيرة "كُتِبَتْ مراثيها الطيور وشررتني" هي التي ترسم أفق التشرد ، فلم اختار الصوت الشعري الطيور في تشرده الأخير ؟ . نعود إلى قولة العرب : إن روح القتيل تظل ترف وتصدى زاعقة . اسقوني . اسقوني . وهي هنا "طيور" بصيغة الجمع مما يعني أن القتلى كثيرون . فإذا ظلت هذه الطيور ترثي القتلى عند قبورهم ، واستبد بها العطش إلى الدم وهي تصرخ اسقوني . اسقوني . اسقوني . ولا من مجيب ؛ ولا من أخذ بالنار ، فربما دفعها الملل والقنوط إلى الشتات والتفرق .

في المشهد الثاني ، وفي الصياغات الثلاث ، تبرز الأرض عنصراً أساسياً . في الصياغتين الأولى والثانية ، حيث الزمن ، زمن التشرد والبحث عن الهوية تظهر الأرض بتضاريسها القاسية لتخبيء الشاعر / أحمد : "رمت معاطفها الجبال وخبأتني" . حقاً ، أليس هذا ما يلزم المتشرد الضائع المهزوم ؟ . يلزمه غطاء يخفيه عن أعين الملاحقين . أما المشهد الثاني في الصياغة الثالثة "ورمت معاطفها الحقول وجمعتني" فنلاحظ فيه أن الحقول حلت محل الجبال ، وهي أكثر أنساً وأزخر غطاءً من الجبال ، وأن الفعل "جمعتني" حل محل الفعل "خبأتني" ، وفي "جمعتني" فاعلية وإحياء بالتقاء الصوت بنفسه ، بينما في "خبأتني" سلبية وتلف للاختباء تحت أي غطاء .

سقراً في المقطع التالي رثاء ، خفياً ، مخوضاً ، ومستخلصاً منه زبدة ، رأى الصوت الشعري أن يخلق من زبدة هذا المخض بياناً حياتياً

وفلسفة حلول ، فتحل روح أحمد في الناس العاديين ، بسيطى الأسماء ،
كريمى الأنفس :

يا أحمد اليومي

يا اسم الباحثين عن الندى وبساطة الأسماء

يا اسم البرتقالة

يا أحمد العادي

كيف محوت هذا الفارق اللفظي بين الصخر والتفاح

بين البندقية والغزالة !

لا وقت للمنفى وأغنيته ...

ينادى أحمد هنا مناداة مزدوجة ؛ مناداة لأحمد بسيط وعادي ، إنسان
من أولئك الذين لا تبهرهم بهجة أو لمعان خادع ، يناديه الصوت
الشعري واصفا إياه باليومي ، وببساطة الاسم وبالعادي . هذا الإلحاح
على : .العادي ، اليومي ، البسيط يتضمن هبوطاً إلى الأرض من العلا ،
ويتضمن حساً واقعياً بالمأساة ، فالركب المعطوب المطلوب إنقاذه ، ها
هو مائلٌ أمام أعيننا ، لا مركب في بحر الصين والحدث يومي بيننا
وعندنا ، وليس حدثاً في مجرة بعيدة .

وفي مستوى المناداة الثاني ينادى أحمد كإلهٍ حلت روحه في الأشياء
وفي الطبيعة : " يا اسم البرتقالة .. كيف محوت هذا الفارق اللفظي
بين الصخر والتفاح ، بين البندقية والغزالة " . حقيقة . ليس إلا إله من
يمحو الفارق بين صخرة جامدة وتفاحة غضة حية ، وبين بندقية تنصّيد
وغزالة تُصطاد ، بل هو إله يتمتع بقدر هائل من الحب ليرى البندقية
والغزالة شيئاً واحداً .

وتأتي اللازمة الحادثة على الاستعجال ، لأن الوقت ضيقٌ ، والزمن يمضي سريعاً فلا وقت للشعر ولا للندب "لا وقت للمنفى وأغنيتي .."
وسيكون الحثُّ على مسار محتبٍ :

سنذهب في الحصار

حتى نهايات العواصم

فأذهب عميقاً في نمي

أذهب براعم

وأذهب عميقاً في نمي

أذهب خواتم

وأذهب عميقاً في نمي

أذهب سلام

يا أحمد العربي قاومْ

لا وقت للمنفى وأغنيتي ...

يستعيد الصوت الشعري ذاك "الذهاب" المقدس الذي تكلمنا عنه سابقاً ، من أجل ذهاب جماعي "سنذهب ، في صيغة الجمع" موحياً أن نثار دم أحمد في "وأذهب إلى نملك المهيباً لانتشارك" فعل فعله ، وأن جمعا سينتقم لإتهاء العواصم . وإنهاء العواصم معادلٌ شعري لقول سياسي واضح الدلالة .

"فأذهب عميقاً في نمي ، أذهب براعم ، وأذهب عميقاً في نمي ، أذهب خواتم ، وأذهب عميقاً في نمي ، أذهب سلام ... " . يُريد الصوت الشعري لدمه أن يمتص روح أحمد وأن تحل تلك الروح فيه ، ولا يكفي الحلول بل يريد لروح أحمد أن تعرش وتنبت براعما في

عروقه " فاذهب عميقاً في دمي ، اذهب براعم .. اذهب خواتم .. اذهب
سلام .. " . تحيلنا الخواتم إلى : الطبع . من طَبَعَ ، طباعة . حسب
القاموس . كان الصوت الشعري يريد القول : فلتكن روحك ختماً يطبع
دمي . وأيضا تذكرنا الخواتم بالزواج ، كان الصوت يريد زواجاً لا
ينفصم بين روح أحمد ودمه . وفي مقطع سابق قال الصوت في " أحمد
" إنه سلم الكرمل ، وذلك بعد قصة بحثه عن هويته ولقياها قرب نفسه
أولاً ، ثم في نفسه ثانياً ، وبعد أن تاهت الجغرافيا من المحيط إلى
الخليج لإعداد جنازة أحمد وانتخاب مقصلة لرأسه ، وبعد اكتشاف أحمد
أن طريق روما هي طريق القوة اللازمة للفعل التاريخي ؛ بعد كل هذا
وصفه الصوت أنه سلم الكرمل : " وحيثما من هنا بدأت وأحمد سلم
الكرمل .. " . أما الآن فالصوت يريد في دمه ، لا سلم واحد وإنما
سلام ، سلام لكل البلدات والجغرافيا المقتتدة . إذن لدى الصوت
الشعري رغبة جامحة لأن يأخذ كل شيء عن أحمد ، وأن يبقى أحمد "
قائماً في الزمان " ، وأن تحل روحه فيه .

لا وقت للمنفى وأغنيتي

سنذهب في الحصار

حتى رصيف الخبز والأمواج

تلك مساحتي ومساحة الوطن - الملازم

موت أمام الحلم

أو حلم يموت على الشعاع

فاذهب عميقاً في دمي واذهب عميقاً في الطحين

لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين

من قبل كانت مفردة " رصيف " بالجمع : " أرصفة " للتكثير ، وكانت خالية قفراء ، أيام كان أحمد في زمن التشرد : " وأرصفة بلا مستقبليين ويسمين .. " . أما الآن فالرصيف واحد محدّد ، ويمثل هدفاً يضعه الصوت نصب عينيه للوصول إليه ، ولأنه " رصيف " فإن إحياء الوصول إلى محطة أو ميناء بعض من دلالاته ، وهي محطة نهائية هذه المرة ، لأن رصيفها يُعرّف أنه " رصيف الخبز والأمواج " . الخبز : لبساطة الهدف الشعبي . والأمواج – لاحظ ورودها بصيغة الجمع ، للتكثير – : فيها قوة كامنة ، وهي عنيدة ، ومتلاحقة ، ومصطخبة ، وعنوانٌ للبحر ، وترد في القرآن في صيغة " موج " في ستّ آياتٍ (٦٨) كلها دون استثناء تصور الموج كقوة لا رادّ لها " جاعتها ريح عاصفة وجاءهم الموج من كل مكان " (٦٩) للوصول إلى هذا الهدف رصيف الخبز والأمواج " لا وقت للنفس وأغنيتي " وللوصول إليها أيضاً " سنذهب في الحصار " : " سنذهب " بصيغة الجمع مرة أخرى ، فالصيف المفردة في زمن التحدي والتصميم لم يعد لها الوظيفة الكافية لإظهار الإرادة الذاتية إمّا إلى الموت ، وإمّا إلى الموت : " موت أمام الحلم ، أو حلم يموت على الشعار " . رغم النبوءة في هذين الموتين – إذ مات أحمد ، مات قبل تنفيذ حلمه / مشروعه ، ومات حلمه أيضاً على الشعارات التي بقيت شعارات بلا تحقيق – فإن الصياغة تأتي خبرية ، لا نبؤية في المستقبل ، فالجملّة الأولى " موت أمام الحلم " خبرية إسمية تامة ، والجملّة الثانية " أو حلم يموت على الشعار " خبرية يتخللها فعل مضارع ؛ في الحاضر . وبذلك

تنتفي النبوءة في الصياغة النحوية ، رغم كمونها في الغائب المسكوت عنه .

سننظر في الشعر إلى الصورة "موت أمام الحلم ، أو حلم يموت على الشعار " كما ننظر في الحياة إلى فراشة تحلم وتموت ، وتصرّ على حلمها إلى درجة الاشتعال بالنار ، وهي الصورة المفتوحة الدلالات التي مهد لها الصوت بإشارة جغرافية مفتوحة " تلك مساحتي ومساحة الوطن الملازم " . إنه اليأس متجلبًا ، لكنه اليأس النبيل ، يأس الذاهبين إلى التضحية بمجسّ إرادتهم "نصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين " .

قبل عدة مقاطع من القصيدة ، وقبل زمن من الأزمان الشعرية في القصيدة ، كان الصوت يخاطب أحمد بأداة النداء " يا " أو " يا أيها " ، أما وقد مات أحمد الإنسان المقاتل ، وحلت روح أحمد المؤله في الأشياء والطبيعة ، فإن الصوت يقول في المقطع التالي مرثية نديب لأحمد الميت / كإنسان ، يروّسها بمرثية تليق بإله ، " معتدًا " كما تُعتدّ النذابات في المآتم - مع حسابان الفارق بين صوت شعري يندب ، و " عداة " تندب أيضًا - . النذابة تعتدّ وتقول في نديبها : كان وكان وكان ، أما الصوت الشعري فلا يريد لأحمد ، هنا ، هذه الـ " كان " لأنه يريد مترفًا عن الموت وإن مات ، يريد روح إله تحل في الآخرين ، فيوجد بدلًا من " كان " العداة ؛ " له " المفيدة للعندية ، والتي توحى بأن من يُرثى موجود " قائم في الزمان " :

وله انحناءات الخريف

له وصايا البرتقال

له القصائد في النزيف

له تجاعيد الجبال

له الهتاف

له الزفاف

له المجالات الملونة

المراثي المطمئنة

ملصقات الحائط

العلم

التقدم

فرقة الإنشاد

مرسوم الحداد

وكل شيء كل شيء كل شيء

حين يعلن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه

كل هذا الحشد في التعداد بما لأحمد ، يهدف منه الصوت الشعري
الوصول إلى إعلان صريح واضح بين ، هو إعلان أحمد "وجهه
للذاهبين إلى ملامح وجهه" . إنه التجلي ؛ تجلي أحمد ، كما الله يتجلى
للذين حصلوا في العبادة حتى وصلوا إلى الكشف ؛ حين ينزع عن ذاته
الحجب الساترة بينه وبين الواصلين الفانين فيه .

تنقسم هذه المراثية إلى قسمين . قسم يخص أحمد المترقع المؤله :

" وله انحناءات الخريف

له وصايا البرتقال

له القصائد في النزيف

له تجاعيد الجبال

وكل شيء كل شيء كل شيء

حين يعطن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه "

تذكرنا صورة " وله انحناءات الخريف " في جنتها ، بالصورة التي قرأناها سابقاً : " يا خصر كل الريح " .. بما أن الخريف زمن ، وبما أن الانحناء إichاء لحركة في المكان ؛ فمن له الزمان والمكان غير إليه ؟ . نحس في هذا الجزء من المقطع الذي نقرأه أننا أمام كلمة تأبين . إنما أي تأبين . ؟! تعداد مناقب ؟! لا . مديح في النذب لمن كان وكان ؟ . لا . إنما هي كلمة صوفية يفنى فيها الصوت الشعري بالمؤبّن المقدس الذاهب في التقديس حداً تقف له أرواح الطبيعة ، وأرواح الأشياء ، وأرواح الأرواح ساهمة غائبة عن نواتها ، منتظرة لحظة التجلي والكشف لتسجد وتفنى فيه " وله انحناءات الخريف ، له وصايا البرتقال له القصائد في النزيف ، له تجاعيد الجبال .. وكل شيء حين يعطن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه " . ولأن الوقت وقت نذب جاءت الكلمات بدلالاتها متفقة مع الحزن والنذب : " الخريف ، وصايا ، قصائد في النزيف ، تجاعيد الجبال ... " .

أما ما يخص أحمد / الإنسان في هذا التأبين / النذب :

" له الهتاف ، له الزفاف ، له المجلات الملونة ، المرثي المطمئنة ، ملصقات الحائط ، العلم ، التقدم ، فرقة الإنشاد ، مرسوم الحداد .. حين يعطن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه " . وهي صور وتعايير ليست بالغريبة عتا ولا عن الشاعر صاحب الصوت الشعري ، أيام " أحمد الزعتر " وقبله ، وبعده ، إلى الخروج الكبير من لبنان . فالهتاف ،

والزفاف ، والمجلات الملونة ، وملصقات الحائط ، والعلم ، وفرقة
الإتشاد كلها مفردات حياة يومية كانت تعيشها المقاومة في لبنان وجزء
من المشرق العربي ، كنا نسمع الزغاريد والهتافات تغطي نعش الشهيد
المحمول ساعة الدفن ، وكنا نرى صور الشهيد وبيانات عن استشهاده
وحياته في المجلات والصحف حيث ترفعهم البيانات وكلمات التأبين
إلى مراتب فوق البشر لمجرد أنهم ماتوا في جَوْ مقاومة ! وكنا نرى هذه
البيانات ملصقة على الجدران في الشوارع ، كما كنا نحضر حفلات
التأبين الصاخبة كأنها احتفالات أعراس .

سينجلي مشهد التأبين بشقيه واضحاً مرتقياً سلام المقدس ، حتى النهاية
الفانية في وحدة الكلّ ، والتي عبر عنها الصوت بـ "المعبود ، والمعبود ،
والمعبود " . ولكن قبل الوصول إلى هذه الوحدة المتصوفة ، أو الناقلة
من وحدة الطبيعة / والله فكرتها ، لنا وقفة مع النعم الشيعةِ الذاهل وبقية
من مناشدة :

يا أحمد المجهول !

كيف سكنتنا عشرين عاماً واختفيت

وظلّ وجهك غامضاً مثل الظهيرة

يا أحمد السريّ مثل النار والغابات

أشهر وجهك الشعبيّ فينا

واقرا وصيّتك الأخيرة

ملاقون نحن في هذا المقطع أحد مفاتيح شعر محمود درويش : "يا
أحمد المجهول ! " . كيف يكون مجهولاً وهو الذي جُمعت له الخلائق
والكائنات ؟ كيف يكون مجهولاً ونحن عرفناه في القصيدة ومنها حتى

نكاد نرسم ملامحه ؟ ألم يحشد له الصوت الشعري كل ما يدفعنا إلى
تقديس أحمد مثلاً قدسه هو ؟ فكيف يكون مجهولاً ؟ . في هذا نجد ولة
درويش في الجمع بين الشيء وضده في وحدة تقور بالسرّ ، السر
الغامض الذي يشكل روح الصورة الشعرية .

" كيف سكنتنا عشرين عاماً واختفيت

وظلّ وجهك غامضاً مثل الظهيرة " .

أيمكن أن يسكننا شيء أو فكرة أو صورة عشرين عاماً ، ونظل على
جهل بالشيء أو الفكرة أو الصورة ، ذلك قولٌ متناقض في المنطق ،
إنما في الشعر فهو ملحُ الصورة : ألم نفطن إلى أحمد ورحنا ننديه
ونقدسه بعد موته ، بعد فوات الألوان ، بعد أن ذهب منا ؟ . ألم تكن رغم
حلوله فينا عشرين عاماً في غفلة فلم نعرفه حقاً ؟ . إذن . ألا تتضح
الصورة المواراة : " وظلّ وجهك غامضاً مثل الظهيرة " . الظهيرة
غامضة ؟ !!! . أبداً . فالظهيرة مملوءة بالضياء ، وبها تتصع الأشياء .
ولكن ! انظر في عين الشمس صانعة الظهيرة ، وهي المانحة الضياء ،
يزوغ بصرك عنها من شدة وضوحها ، ليرسم لك البصر قرص الضياء
متموج النور غامض الحدود والإطار . وكذلك أحمد .

" يا أحمد العري مثل النار والغابات "

تشبيه أحمد بالغابات يُعقلُ ؛ فالغابات حافلة بالأسرار ، وغنية ، ومدهشة
، وغامضة . هي عالمٌ مجهولٌ لا يرى الداخل فيها غير حيزٍ ضيقٍ ،
بينما يظل أحساسه بعمقها ووسعها وما تخفيه يمتلك عليه رؤيته ورؤاه .
أما تشبيه أحمد بالنار - العنصر الثاني للمشبه به - فهذا الذي قصدناه
من إثارة التخيل في الصورة لجعلها متناقضة متحركة متجاذلة ، إذ

ليس في الدنيا أكثر وضوحاً من النار . بل بضوئها تتوضح الأشياء .
أسريّ إذن وهو يمثل هذه الأبهة النورانية ؟ . هذه السرية الشعرية
يفضحها تشبيه أحمد " السري " ! " بالنار ، وهي المعلم الذي لا يخفى ...
وفي الصورة " يا أحمد السري مثل النار والغابات " إحياء بأن هناك
حريقاً وشيك الاشتعال ، فتجاور النار والغابات في صورة غامضة
مرتجة سيبته اشتعال لا محال .

" أشهر وجهك الشعبي فينا

واقرا وصيتك الأخيرة "

مرة أخرى كيف يكون مجهولاً وسرياً ؟ ثم يكون شعبياً ؟ ! . هو إذن
سريّ : بسكناه فينا دون أن نطن له . وهو غامض : بعمقه وصمته .
هو أيضاً الوجه الشعبي المألوف الذي سيقراً وصيته الأخيرة ، وهو
النار المعلم . هو كل هذا وذاك ، لكنه ها هنا بشقه البشري " أشهر
وجهك الشعبي فينا ، واقرا وصيتك الأخيرة " يُخاطب كإنسان من لحم
ودم ، لذا أتت الكلمات عادية وواقعية ومشخصة ، كان الصوت يريد
منه قولاً أخيراً أو وصية وداع ، ولأن الصوت يكتظ رغبة في
امتصاص روحاني لكل ما لأحمد فإنه يقول " أشهر وجهك الشعبي فينا
" ولم يقل " لنا " ، ففي " فينا " من قوة الشعرية والتصوير هنا ما ليس
لـ " لنا " . إذ تمتلك " فينا " معنى ودلالة الاحتواء والأخذ العميق ،
وهو ما لا توحى به " لنا " الفقيرة الإحياء ، فإذا أشهر وجهه لنا كان
الأمر أقل شعرية وأضعف إحياء . ومما يزيد فوعة الإحياء ارتباط " فينا
فينا " بفعل الأمر " أشهر " ؛ حيث الإشهار للسيف وللإعلان الصريح
غير القابل للارتياب " أشهر وجهك الشعبي فينا " .

يا أيها المتفرجون ! تناثروا في الصمت

وابتعدوا قليلا عنه كي تجلوه فيكم

حنطة ويدين عاريتين

وابتعدوا قليلا عنه كي يثلو وصيته

على الموتى إذا ماتوا

وكي يرمى ملامحه

على الأحياء إن عاشوا

بعد كل الذي حصل . وبعد هذا القصيد الملحمي الجاعل من أحمد إله ،
ومن القصص المتضمن في الشعر أسطورة ، ليس من الغرابة بعد كل هذا
أن يبقى متفرجون ، يتفرجون على موت أحمد ؟! " يا أيها المتفرجون
! تناثروا في الصمت .. كي تجلوه فيكم حنطة ويدين عاريتين " . أيها
المتفرجون : تعبير فيه إدانة وشؤم . الزمن يمضي ، والقصيدة تقترب
من النهاية ، والصوت الشعري يغص بالمرارة ، فيرى في أولئك الذين
لبسوا جلد أحمد عباات ، والذين كتب لهم أحمد بجسده بياناً ، وأولئك
القادمين إلى غروب السهل ، وقراء الأرزقة ، وأولئك الذين ظللهم ظله؛
كلهم يُختصرون ويُكتفون في نبذة الصوت الشعري المتخافتة — وهي
ترى النهاية — إلى مجرد متفرجين !! والمتفرج عاطل ينظر إلى شيء
أو حدث لا يعنيه ، ربما تأسى أو حزن ، لكنه في النهاية متفرج فقط .
وكان الصوت الشعري قد استخدم التعبير ذاته وقت كان حلمه / حلم
أحمد يشبُّ صاعداً ؛ وقت كان الحلم يلتأم ، فجرة التناول أنطقت
الصوت آنذاك : " وصاعداً نحو التناهم الحلم ، تنكمش المقاعد تحت

**أشجاري وظلك .. يختفي المتسلقون على جراحك كالنباب الموسمي ،
ويختفي المتفرجون على جراحك " .**

هناك - في زمن وعي الذات - متفرجون على جراح المرأة / الأرض التي يخاطبها الصوت في الحلم ؛ الحلم الممتى والمرغوب به في اليقظة . وهنا - في زمن الشهادة - متفرجون على أحمد المسجى في الشهادة . بهذه الكلمة " المتفرجون " أوجد الصوت رابطاً بين أحمد الشهيد وبين جراح المرأة / الأرض المتسلق عليها نباب موسمي و متفرجون ! لكن جرعة التفاؤل في مقطع المرأة / الأرض تجعل المتفرجين يختفون " : **يختفي المتفرجون على جراحك** " . أما هنا أمام الجسد الشهيد ، فالمتفرجون حاضرون لا يحلون ، وهم يتحلقون في دائرة خائفة ، لذا يطلب الصوت منهم أن يتباعدوا ويتناثروا في الصمت إجلالاً وتهينة لتلقي انسكاب الخير من الجسد المسجى ، ورغم ذلك يظل موقف الصوت منهم في تناقض ، فهو الدامغهم بتلك الكلمة المشينة " **متفرجون** " !! وهو أيضاً الذي يرغب أن يرى أحمد فيهم حنطة ويدين عاريتين " تناثروا في الصمت ، وابتعدوا قليلاً عنه كي تجدوه فيكم ، حنطة ويدين عاريتين " كأننا أمام مشهد في الحياة ، أو مشهد للتصوير يخلق فيه الجسد المسجى بزحام ولهات الناس المتحلقين حوله ، فيطلب منهم الصوت " ابتعدوا ، وتناثروا " ولأن الجو يعبق بالموت ، فإن الصوت يطلب منهم أن يتناثروا في " الصمت " وهي الكلمة اللاتقة بالموت وإحدى دلالاته . وللمقارنة مرة أخرى ، نلاحظ " الذكورية " تأتي على أحمد إلا أن يكون فعلاً ، مشهراً وجهه الشعبي ، موصياً وصيته ؛ حتى وهو في مشهد الموت يدفع إليهم يداً عارية فيها الخير

والعمل . بينما ظلت المرأة / الأرض / الأثوثة مجرّحة ، عاطلة ، يتسلق عليها الذباب ويرشف من جراحها ، وكل ما يطلبه الصوت منها ألا تتساه كي لا ينسى هو يديه ! . إذن : " يا أيها المتفرجون ! تناثروا في الصمت ، وابتعدوا عنه قليلا كي تجدوه فيكم ، حنطة وبيدين عاريتين " . مرة أخرى : " كي تجدوه فيكم " وليس لكم أو بينكم دفعا للرغبة بحلول روحه فيهم إلى أقصاها . وللحنطة في الموروث الثقافي دلالات واسعة : فهي رغيف الخبز منذ بدء الحضارة الزراعية في أريحا الفلسطينية . والرغيف أول بلغة حضارة تناولها " أنكيكو " (٧٠) بعد تخليه عن رعويته ، والحنطة هي التي كانت سببا في لقبنا يوسف بعد غدر إخوته وضياعه ، ومن الدنيا يدفن مع المحتط في مصر الفرعونية الحنطة والذهب .. ولممضوغ الحنطة منفعة في شفاء عضه الكلب المسعور حسب الموروث الشفاهي العربي . إذن فالصوت الشعري يريد من أحمد المغذور بسعار أبناء العم أن يعطي هؤلاء المتفرجين شفاء من عضّات سعارهم ؛ ولخيرهم . ورغم إدانة الصوت لهؤلاء المتفرجين ، فإنه مثل مسيحي مؤمن ؛ يغفر ، يريد لهم من أحمد وصية وملامح وحنطة وبيدين للعمل .

نحن أمام مشهد مهيب ؛ شهيد مسجّى وأي شهيد !! ومتفرجون يتحلّقون متزاحمين في الفرجة عليه ، فيطالبهم صاحب الصوت الشعري أن يتباعوا ويوسعوا من تحلقهم الخائف ليفسح للدلالة الركنية في القصيدة أن تُظهر نفسها بالصورة التالية :

... كي يتلو وصيته

على الموتى إذا ماتوا

وكي يرمي ملامحه

على الأحياء إن عاشوا !

من هو الميت إذن ؟ أم يتلو وصيته ؟ أم أولئك المتفرجون الأحياء في
الظاهر الذين جاءوا ليقبلوا نظرة أخيرة على شهيد يُدفن ويلقن آخر
كلمات الشريعة كزاد للقبر ، فإذا بالميت هو من يلقن المشيعين وصية
أخيرة ؟ ! . هو الحيّ إذن ، والمشيعون هم الموتى ! هو الحيّ . وهو من
ستحل روحه في الأحياء " كي يرمي ملامحه ، على الأحياء إن عاشوا
! " . هو من سيتمنح ملامحه لمن بعده لأنه الحي الذي لا يموت !! . ولنا
أن نرقب صاحب الصوت الشعري وهو في قمة أساه وحزنه اليائس
الغاضب عندما يتلظظ بكلمات من نوع مرير هابط الروح " الموتى إذا
ماتوا ! " و " الأحياء إن عاشوا ! " وكأنهم لا يموتون ولا يحيون بل
يبقون في برزخ بانتظار أن يشهد أحمد .

أخي أحمد

وانت العبد والمعبود والمعبد

متى تشهد

متى تشهد

متى تشهد ؟!

النهاية المكثفة ، والتلخيص المبهور النفس والعصب . أحمد مات ،
وشيع ، ودفن ، وصاحب الصوت الشعري يناجيه مناجاة جهرية "لخي
أحمد ، وانت العبد والمعبود والمعبد " .

من الأخ الذي هو شقيق وصاحب / إنسان ، يقفز الصوت الشعري إلى
أحمد / الـ كل شيء : العبد ، والمعبود ، والمعيد . ثلاثة اشتقاقات من
أصل واحد " ع ب د " .

" العبد " لله : إنسان حرّ في عرف الإسلام ، فهو عبدٌ لله كي لا يكون
عبدًا لأي شيء آخر .

" المعبود " : هو من ثوّجه إليه العبادة ؛ هو الله .

" المعبد " : المكان المقدس المخصص للعبادة والصلاة ؛ المكان
الجغرافي الذي رأيناه متوحداً بأحمد ، كما رأيناه جزءاً من جسد أحمد .
ثلاثة رموز من أصل ديني يقابلها :

أحمد الإنسان / العبد

أحمد الإله / المعبود

أحمد المكان الجغرافي الطاهر / المعبد

ويطلب الصوت الشعري من أحمد / الـ كل شيء بإلحاح تكرار السؤال
مراتٍ ثلاث :

متى تشهد

متى تشهد

متى تشهد ؟

سؤال يحمل يأسه وقنوطه ومرارته ، في تكراره ، وفي ارتباط ظرف
الزمان والفعل المضارع " متى تشهد ؟ " لأن السؤال بـ " متى " يحمل
في طبيّاته ترتيب الأحداث ، أي أن أحمد قد لا يشهد ؛ وعندها سيذهب
كل شيء إلى هباء . ويحتوي السؤال أيضاً دلالة غائبة عن النص
بالحروف لكتها حاضرة بالمسكوت عنه ؛ دلالة أن من يموت تلزمه

قيامة كي يشهد ، وسيقوم المسيح لتقوم القيامة ، وهو — أي المسيح — من سمى نفسه بالشاهد الأمين الصادق (٧١) . ونشير إلى أن القرآن أورد اشتقاقا الثلاثي "شهد" في ١٦٣ آية (٧٢) ولنا أن نلاحظ أن الفعل "شهد" واشتقاقاته في تلك الآيات يفتح دوما على دلالات لأحداث جليلة يكفي ذكر واحدة منها : "يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون .." (٧٣) .
فمتى يشهد أحمد ؟ !!! .
متى تقوم قيامته ؟ !!! .

أبد الصَّبَّار أم صُبَّار الذاكرة (٧٤)

أبد الصَّبَّار قصة شعريّة ، قصّة للتاريخ في المكان وللمكان في التاريخ من خلال الشعر . تتألى في القصيدة أربعة مقاطع ، يبدأ كل مقطع بسؤال من ولد يسأل أباه ، يتبع كل سؤال جواب الأب . فإذا نزعنا أسئلة الولد وأجوبة أبيه من القصيدة وثبتناها معزولة كما نزع الشاعر السؤال " لماذا تركت الحصان وحيدا " وثبته على غلاف ديوانه لحصلنا على المحاورّة التالية :

- إلى أين تأخذني يا أبي ؟

- إلى جهة الريح يا ولدي

- ومن يسكن البيت بعدنا

يا أبي ؟

- سيبقى على حاله مثلما كان

يا ولدي !

- لماذا تركت الحصان وحيدا

يا أبي ؟

- لكي يؤنس البيت يا ولدي ،

فالبيوت تموت إذا غاب سكانها ...

- متى يا أبي ؟ " نعود "

- غداً . ربّما بعد يومين يا ابني !

إنّ : إلى أين تأخذني يا أبي ؟ . ومن يسكن البيت بعدنا ؟ . ولماذا تركت الحصان وحيداً ؟ . ومتى " نعود " ؟ .. أين ، من ؟ لماذا ؟ ، ومتى ؟ خلاصة الذخيرة المتسائلة المستفهمة في اللغة العربيّة ! .

سؤالان للمكان . في الأول فقدان التوجّه ، فقدان معرفة المكان الذي وجد الولد نفسه فيه " أين تأخذني يا أبي ؟ " . وفي السؤال الثاني إحساس بضيق البيت " ومن يسكن البيت بعدنا ؟ " . وسؤال واحد للزمان " متى يا أبي ؟ " . والسؤال الأخير سؤال وجودي بالنسبة للولد ، وهو سؤال للزمان والمكان بدلالة الجواب الذي يجيبه الأب " لماذا تركت الحصان وحيداً ؟ ... لكي يؤنس البيت يا ولدي ، فالبيوت تموت إذا غاب سكّانها ... "

أسئلة تنبئ جواً نفهم منه أنّ داهية حصلت ، فشئت توجّه الولد ، وراح مثل كلّ ولد يرى في أبيه المرجع الذي يجيب عن كلّ الأسئلة ، الولد يسأل ، والأب يجيب . ونلاحظ أنّ إجابات الأب وكما يرسمها الديوان تنتهي بنقط " " متتابعة لجوابين ، وهو ما يعني أنّ كلاماً يمكن قوله لم يُقَل ، أو أنّ أسئلة الولد مُعْجِزة ومُحيرة للأب . كمّ يسأل الأطفال أين الله ؟ ! فإذا أجبت : هو في السماء . فسيلحقك السؤال ماذا يفعل ؟ ! وهل يمكن أن نراه ؟ ! أسئلة مثل هذه تخرج الآباء وتعجزهم ، فتكون الأجوبة مُبَسَّرة مذهوشة وتنتهي بغمضة غير مفهومة هي مثل النقط " " التي رسمها الديوان في جوابين لسؤالين من أسئلة الولد المحرّجة . الجواب الحائر الأول " إلى جهة الريح يا ولدي " ردّاً على سؤال الولد " إلى أين تأخذني يا أبي ؟ " أبّ وابنّ هاربان في ليل

وخلفهما ذهيكٌ داهية ، فمن أين للآب أن يعرف إلى أين تتجه بهما أقدامهما ؟! إنما اختار الأب جهة الريح بسبب العجز عن الإقهام ، ولأن من يهرب في جهة الريح تكون الريح عوناً له ، ولأن الغصن يميل مع الريح ليسلم وينجو . الجواب الحائر الثاني " لكي يؤنس البيت يا ولدي ، فالبيوت تموت إذا غاب سگاتها ... " . ردًا على سؤال الولد "لماذا تركت الحصان وحيداً ؟ " . في هوجة الفرار نسي أو ترك الأب الحصان ، وترك الأب أناساً لا يرد لهم ذكر في القصيدة لكنهم يجوسون بين السطور كالأشباح ، فكيف للآب أن يُفصح ويقول أكثر مما قال : " لكي يؤنس البيت ، فالبيوت تموت إذا غاب سگاتها ... " . ويُغمغم الغمغمة المرسومة في نهاية الإجابة بالنقط " " .

الإجابتان الثالثة والرابعة تنتهيان بإشارة تعجّب " ! " ، وسنرى أن ليس فقط إشارة التعجّب

" ! " هي الجامع المشترك بينهما ، إذ على السؤال الذي يطرحه الولد " ومن يسكن البيت بعدنا يا أبي ؟ " يُجيب الأب " سيبقى على حاله مثلما كان يا ولدي ! " فهل سيبقى البيت على حاله فعلاً ؟! أم سيفتت إلى أحجار كي لا يبقى البيت بيتاً . وعلى سؤال الولد : " متى يا أبي نعود ؟! يجيب الأب " غداً . ربّما بعد يومين يا ابني ! " وسنرى أن هذا الغد وهذين اليومين لن يأتيا . إذا فالمشترك بين الإجابتين هو خداع الأب لابنه واستحالة أن تكون الإجابة واقعية ، في الإجابة التي يقول فيها الأب : إن البيت سيبقى على حاله مثلما كان ، أمنية يخالفها الواقع والأب يتّس في إجابته رغبته وتمنيه : " فالبيوت تموت إذا غاب سگاتها " . وفي إجابته المتسرّعة عن العودة " غداً . ربّما بعد يومين !

"يتمثل الأب إجابات الآباء عن أسئلة أطفالهم . متى العيد يا أبي ؟ .
بكرة أو بعد بكرة . والأب لا يقصد المعنى الحرفي لصبح بكرة أو بعده ،
وقد يكون العيد بعد شهور ، إنما يُسوّف خادعاً الطفل .
بعد كل سؤال وجواب هناك مقطع شعري فيه أسلوب القصّ ، يتخايل
فيه الزمن رجراجاً ، ضبابياً ، موطئاً لتذكر مرحلة زمنية من التاريخ ،
في المقطع الأول زمن حملة بونابرت وزمن الداهية / المصيبة الواقعة
على رأس الصبي وأبيه ، وفي المقطع الثاني زمن الإنكليز وزمن
المصيبة ، وفي الزمن الثالث زمن الانكشاري التركي وزمن المصيبة ،
وفي الرابع خليطٌ زمنيٌّ يترواح بين زمن يهوشع بن نون القديم " ق
١٢-١٣ ق . م " وزمن يهوشع بن نون الحديث / زمن المصيبة ،
وزمن المسيح ، ثم أخيراً زمن الصليبيين . وفي كلّ مقطع " سرّد "
قصصي يصعد نحو نزوة ثم قفلة " متقابلة ! " ، هذه القفلات هي
خلاصات تاريخية مرّت ، لكن صدى وضوحها وقوتها وعنفها
الضارب في عمق فلسفة التاريخ يترجّع في القصيدة . لاحظ . القفلة
الأولى " سننحو . ونعلو على جبل في الشمال ، ونرجع حين يعود
الجنود إلى أهلهم في البعيد " . القفلة الثانية " سوف تكبر يا ابني
وتروي لمن يرثون بنادقهم سيرة الدم فوق الحديد " . القفلة الثالثة
" يا ابني تذكر . هنا وقع الانكشاري عن بقلّة الحرب ، فاصمد معي
لنعود " . القفلة الرابعة " وتذكر قلاعاً صليبية قضمتها حشائش نيسان
بعد رحيل الجنود " . إثبات من المقاطع ينتهيان بنقط الغمغة إيّاهما
" " ، وإثبات ينتهيان ببياض الصفحة . فلنعد إلى فاتحة القصيدة .
إلى العنوان : أبدأ الصّبار .

الأبد : الدهر ، والدائم ، والقديم ، والأزلي ، والآبدة الداهية يبقى ذكرها .
والصَبَار : هو ذاك النبت الصحراوي المشوك الذي ينمو متكئاً .
العنوان يحملنا على تصوّر زمن دهرّي ، طويل ، أزلي للصَبَار . ولنقل :
حضارة الصَبَار . وسنفهم لاحقاً كيف وصل الصَبَار إلى امتلاك زمن
دهريّ ، وسنفهم أن هذا الزمن الدهريّ للصبار صلبٌ ، مستمرٌ ،
ومعتب . وسيقول الشاعر على لسان الأب " هنا صلب الانجليز أبك
على شوك صَبارة ليلتين " . للصلب على صَبارة واحدة في زمن
الإتكليز ليلتان ، أما للصبار كله " بالجمع " ؛ لحضارة الصَبَار ، وفي
زمن كهذا ، فالصلب أبدي وأزلي . إنه التضخيم والتسهيل للزمن
وللعذاب بهدف صدم المتلقي ولفت انتباهه وربّما بسبب حنق الصوت
الشعري القاتل في القصيدة وغضبه المتفجر .

..... وهما يخرجان من السهل ، حيث

أقام جنود بونايرت تلاً لرصد

الظلال على سور عكا القديم

يقول أبّ لابنه : " لا تخف . لا

تخف من أزيز الرصاص ! التصقّ

بالتراب لتنجو . سننجو ونعلو

على جبل في الشمال ، ونرجع حين

يعود الجنود إلى أهلهم في البعيد

من المكان " عكا - وطاية جنود بونايرت " نبعت ثقة الأب بأنهما
راجعان ، لأن جيش بونايرت تكسّر حول أسوار عكا وانهزم مخلفاً ذاك
التل الذي كان الجنود من فوقه يرصدون الظلال ؛ ظلال المقاومين فوق

الأسوار . ونلاحظ هنا استخدام كلمتي " رصد ، ظلال " كلمة الرصد المرتبطة بالإحصاء الدقيق لكل حركة ، والمرتبطة أيضاً بمعنى دلالي تطوّر مع الزمن موحياً بعالم الجن والمخلوقات الخفية ، فكم في ألف ليلة وليلة من كنز رصده الجن على اسم بطل الحكاية ! . وكلمة " ظلال " أيضاً من معانيها الجنة والخيال . إذا هزيمة يونانبرت أوحث للأب بالنجاة ، لكنّ النجاة وفق خطاب الأب مرهونة بشرطين ، أولهما أن يعلوا " هما الاثنان " جبلا في الشمال ؛ وفي الشمال جبال لبنان وهي مواطن الكنعانيين ، والمعنى الباطن المراد ؛ أتهما يذهبان إلى أبناء جلدتهما " *سننجو ونطو على جبل في الشمال* " والعرب تجعل اهتداءها دائما بالفرقدين لأتهما ظاهران لا يغيبان ، كما أن موقعهما قرب القطب الشمالي يجعل نشدانهما سهلا لسراة الليل . والشرط الثاني " عودة الجنود إلى أهلهم في البعيد " عودة الجنود إلى أهلهم توضّح أن لا أهل لهم هنا ، وتضيف عبارة " في البعيد " توكيدا آخر أنهم ليسوا من هذه البلاد ولا التي تجاوزها .

يقول الأب لابنه : " *التصق بالتراب لتنجو ! سنجو ...* " يريد الأب لابنه أن ينجو هو أولا لذا يخاطبه " التصق بالتراب لتنجو " إنه يريد نقل خبرته إلى الابن ليعلمه كيف ينجو ليعود ، وسنرى في كلّ المقاطع التالية موقفا مثل هذا يمثل فيه الأب منبعاً للخبرة ونقلًا للوصية ، الوصية التي تبدو هي الأخرى سرمدية أبدية تماثل في إلحاحها إلحاح يهوشع القبل المسيح ويهوشع الآن . والملاحظة الملفتة حقاً في قول الأب " *التصق بالتراب لتنجو !* " ذكره للتراب وهو متكرر ، ولم يقل " الأرض " وهي مؤنثة ، رغم إحياء كلمة " التصق " وتداعي المعنى

الجنسي عند لفظها أو كتابتها ، وسنفهم هذا عندما نبحث عبثاً عن لفظة
بيتة مؤنثة تدل دلالة واضحة على الأرض في القصيدة ، ويزداد فهمنا
وضوحاً لنسق التكثير في القصيدة عندما ننهي قراءة القصيدة ولا نعثر
على أم أو أخت أو جدة أو ابنة !! . أبّ وابنه هاريان . ذكران .
أما إناث العائلة فلا ظلّ لهنّ في القصيدة ؟!!! لأن الشاعر يطابق بين
المرأة والأرض ؛ والأرض ضاعت وباتت هناك خلفهما موطوءة من
الغرباء ؟ والمتتبع لشعر درويش يجد كثرة في استخدام هذه المطابقة "
المرأة / الأرض " إتّما من وجهة نظر ذكورية . في قصّة لذكريّا تامر
ب عنوان " الأعداء " تجري الكلمات الساخرة الجارحة التالية على لسان
شرطي يتملّ المجتمع الأبوي الذكوري : " الحمد لله الذي خلقتنا رجالا
نركض ساعة الخطر إلى أمام كالريح ، فننجو ولا نهلك . والحمد لله
الذي لم يخلقنا نساءً نقعد في البيوت فتحرقنا قنابل الأعداء وكأننا
الجوارب العتيقة " ليس غريباً إذن أن تكون المُغتصبة " المرأة /
الأرض " مُغَيّبة ، لأن المثلوم شرفه منقوص الذكورة ، لذا يلجأ الصوت
الشعري إلى أوالية تعويضية يغيب فيها الأنثى / الأرض ويبرز ذكرين
هاريين ضائعين ، لكنهما ذكران على أي حال ، وهما يتأسيان بأفعال
الرجولة لأجدادهما ، أي أن الذكورة / الرجولة وكما يوحي الصوت
الشعري كامنة فيهما ينقلها الأب لابنه بتذكيره أنّ نابليون صنته أسوار
عكا ، وأنّ الانجليز صلبوه على الصبّارة وما اعترف ، وأنّ الانكشاري
أسقطه الجذّ عن بغلة الحرب ، وأنّ القلاع الصليبية هي الآن مهمّة
نقّات بها أعشاب نيسان . وفي الحقيقة حتّى عندما وردت صيغتان
لفاعلية ظاهرية للأرض / الأنثى في النص ، فإن إمعان النظر يكشف

لنا أن الفاعل الحقيقي هم الرجال الذكور وما الأرض الأنثى إلا خزان عاطل للذكور الفاعلين ، فعندما أوحى النص أن عكا " وهي مدينة / أرض / مؤنثة " هزمت بونابرت كان ذلك على سبيل المجاز ، إذ من هزمه هم الرجال اللذين كانوا يتحركون على الأسوار كالظلال . وعندما أوحى النص أن الأعشاب تنفتت الآن على بقايا القلاع الصليبية " وفي هذا تركيب لغوي أنثوي " فإن الذاكرة تتدخل وتوضح أن من هزم الصليبيين وجعل قلاعهم طعاما لأعشاب نيسان هم الرجال .

المقطع الثاني يأتي بعد إجابة الأب " سيبقى على حاله مثلما كان يا ولدي " ردا على سؤال الابن الصبي " ومن يسكن البيت بعنا يا أبي ؟ " :

تحسس مفتاحه مثلما يتحسس
أعضاءه ، واطمان . وقال له
وهما يعبران سياجا من الشوك :
يا ابني تذكر ! هنا صلب الانجليز
أباك على شوك صبرة ليلتين ،
ولم يعترف أبدا . سوف تكبر يا
ابني ، وتروي لمن يرثون بنادقهم
سيرة الدم فوق الحديد .

سنقف قليلا عند الكلمة الدالة . الكلمة / المنبع . الكلمة التي دارت في مجالها وحولها كل الدلالات في القصيدة . كلمة " البيت " وهي كلمة عنت المعنى الواقعي للبيت ، بيت الصوت الشعري ، وكذلك المعنى المجازي لما هو أكبر من البيت " الوطن " . من أول القصيدة إلى

آخرها سيظل هذا القطب الدلالي قبلة كل المؤشرات التي تقيس البصور والكلمات والأفكار . فهما " الأب والابن " يخرجان ، هاربان من بيتهما . والأب يقلل المقطع الأول بحلم العودة إلى البيت بعد أن يرجع الجنود إلى أهلهم في البعيد ، حتى الجنود / الأعداء لهم أهل وبيوت يرجعون إليها في البعيد ! وفي المقطع التالي سنرى أن الحصان ظل وحيدا في البيت لكي يؤنسه فالبيوت تموت إذا غاب سكانها ... وفي المقطع الأخير سنقرأ " وكان جنود يهوشتع بن نون بينون قلعتهن من حجارة بيتهما " .

نعود إلى بدء المقطع " تحسس مفتاحه مثلما يتحسس أعضائه ، واطمان " المفتاح . مفتاح البيت طبعا !! فلاحظ الربط الذكوري الخفي بين المفتاح والأعضاء . كلمة " المفتاح " تستدعي صورته وصورة القفل ، كما تستدعي تصور الدخول في فتحة القفل . فلم تحسس الأب مفتاحه مثلما يتحسس أعضائه ؟ لو لم يكن في الذهن هاجس فقد الذكورة / الرجولة . هارب فقد البيت يتحسس وهو يهجم : أضاع المفتاح ؟ أم لا ؟ . حركة تحسس المفتاح وتحسس الأعضاء تعطينا منحة التساؤل : أفقد عضوه ؟! وهذا ما يشير إلى عقدة وخوف الخفاء ، وبالتصعيد بالمعنى النفسي و " الثقافي " خوف فقد الرجولة . لكن الأب اطمأن ، لأن الأصابع لامست المفتاح ووجدته ، وأن الرجولة لما تزل فاعلة وهو ما يفسره الآتي بعده : " وقال له وهما يعبران سياجا من الشوك : يا ابني تذكر ! هنا صلب الإنجليز أباك على شوك صبرة ليلتين ، ولم يعترف أبدا " . نظن أن هذا التذكر ؛ هذا الفيض الآتي إلى الوعي من الذاكرة هو ما أعاد للأب إحساسه المطمئن بالذكورة / الرجولة القادرة

فالانكليز صلبوه على شوك صبارة ليلتين ولم يعترف ، حقيقة إن رجلا يصلب على شوك صبارة لليلتين ولا يعترف لهو رجل يؤمن بقيم الرجولة وهو بالتالي غير فاقد لهما . الربط الذي خلقه التداعي في ذهن الصوت الشعري بين الكلمات الدالة " المفتاح ، العضو ، شوك السياج ، شوك الصبارة " أدى إلى تصور معين في ذهن المتلقي . فهذه الكلمات / المعاني تقيد النعوظ والاندخال والتحدد . المفتاح ذكر الأب بالعضو ، والعضو وخوف فقد الذكورة ذكره بشوك الصبارة الذي انغرز في جسده لليلتين . ونلاحظ أن خوف الأب من فقد ذكورته دفعه لأن يجعل من جسده موضوعا للإنغراس مصعدا آلامه صامدا ليلتين إثباتا للرجولة التي لا تتكسر . والصلب هنا ؛ عدا عن التنكير بصلب المسيح وما يثيره من معان فادية وخلص وتضحية ، فإنه يشير في اللغة إلى " شئ اللحم " واستخراج الدهن من العظام ليؤتد بها . فمشهد تصور المصلوب على شوك صبارة يثير فينا إحساسا أن في هذا الجسد المصلوب ثمة سوائل يجري استخراجها وضخها إلى خارج الجسم ، وفي هذا تصوير لوحشية من صلبوه ، كما أشار صلب المسيح إلى وحشية الخطاة الأولين ! فلو قابلنا بين صلب المسيح الذي رفع إلى إله ، وصلب هذا الأب الذي لم ينكره أحد ، بل ظل رجلا مجهولا ، لكنه رجل لم يكسر ، المقابلة فيها إحياء وانحياز للألم الرهيب الذي تعرض له هذا الرجل / الأب ربما فاق ألم المسيح . إذ كم مسمارا نق في جسد المسيح !!! ها هنا في جسد هذا الرجل الذي لم ينكره أحد في كل موضع إصبع انغرزت شوكة صبار . وما إظهار الأب أن صلبه دام

ليلتين إلا إثارة للمقارنة بين صلبه وصلب المسيح الذي دام أقل من ليلة واحدة !!!!! .

المقطع الثالث يأتي بعد جواب الأب " لكسي يؤنس البيت ، يا ولدي ،
فالببوت تموت إذا غاب سكانها ... " ردا على سؤال الصبي "لماذا
تركت الحصان وحيدا ؟ " .

إجابة الأب تجعلنا نحس كما لو كان للحصان روحا تتجول في البيت
المهجور وتحرسه . وللحصان في ذهن العربي دلالات كثيرة تجمعها
الدلالة الأساسية بأن الحصان يرمز إلى الذكورة الفاعلة المتميزة
بالفروسية والافتحام والنبيل والكرم ، لأن الحصان ارتبط بحياة الفروسية
، وهو في الجيوش الفاتحة كانت له حصة في الغنائم ، إذ كان الفارس
يأخذ حصة تفوق حصة الرجل ؛ حصته هو كمحارب وحصة الحصان
كمحارب مثله أيضا ، فالحصان الأصيل إذن أخذ كل صفات الفارس
الجواد ... أن يترك الحصان وحيدا !! يعني أن الفارس ترجل وأن
الفروسية ليست حاضرة . وما إجابة الأب بتركه الحصان وحيدا " لكسي
يؤنس البيت " إلا تعليلا للنفس ، مثلما قال ذات يوم عبد المطلب عندما
جاء أبرهة ليهدم البيت العتيق " للبيت رب يحميه " . وفي قول الأب
إزاحة للمسؤولية عن الذهن فالحصان تركه " لكسي يؤنس البيت ،
فالببوت تموت إذا غاب سكانها " .

تفتح الأبدية أبوابها ، من بعيد ،

لسيارة الليل . تعوي نئاب

البراري على قمر خائف . ويقول

أب لابنه : كن قويا كجيك !

واصعد معي ثلة السنديان الأخيرة
يا ابني ، تذكر : هنا وقع الانكشاري
عن بغلة الحرب ، فاصمد معي
لنعود .

يبدأ المقطع الثالث برسم جو أسطوري يوحى بالضياح الكبير " تفتح
الأبدية أبوابها ، من بعيد لسيارة الليل " كأننا مع عشتار في نزولها
إلى العالم السفلي ؛ أبواب أسطورية تفتح لتلتهم سيارة الليل هؤلاء .
وأي أبواب ؟!! إنها أبواب الأبدية " تفتح الأبدية أبوابها " ، إنها " أبد
الصبار " " أبد العذاب " . وسيارة الليل أولاء هم الأب والابن أو ما
يمثلان مجازا . فهل يلتقطون يوسف من جب العذاب كما قال القرآن " .
وجاءت سيارة فارسوا واردهم فادلى لئله قال يا بشرى هذا غلام
واسروه بضاعة (٧٥) " . السيارة الذين التقطوا يوسف باعوه في مصر
ليرتقي إلى جنب عزيز مهسر ، وليكون فيما بعد صاحب جاه وعزة
وقوة ، ثم ليجمع أهله تحت جناحه بما فيهم إخوته القساء . فهل يلتقط " .
سيارة " الحاضر يوسف آخر ؟!! أم سيكونون هم يوسف الضائع والذي
في هذه المرة لن تمر به "سيارة" ذاهبة إلى مصر . لاحظ معنا السيارة
الذين التقطوا يوسف ، نشلوه من الجب ، أي من جوف عميق في
الأرض ، وكان إخوته عندما القوه يقصدون موته أو ضياعه ، وفي
القصيدة " تفتح الأبدية أبوابها " للابن والأب ، وهي أبواب مهلكة ، فإذا
كان يوسف قد لقي في جوف بئر فهي على أي حال بئر واحدة ، لا أبار
متعددة يخرج من واحدة ليقع في الأخرى ، أما الأب وابنه تنتظرهم في
القصيدة أبواب كثيرة ، أبواب أبدية ، ونحن لاحظنا من قبل الربط

المحفور بين مفردات " الأبد ، الصبار ، الصلب ، العذاب " . إذن يوسف بما يمثل من جمال ومعاناة ، ولكن الطامح ، الذي يصل إلى ما يطمح إليه هل يكون لقيا سيارة الليل أولاء : " الأب وابنه " ؟ ! ما نراه في القصيدة لا يقول ذلك وإنما نرى فيها أبدية فاعرة فاهلا تنتظر !!! عبارة " سيارة الليل " الآتية من القرآن والتي جلبت إلى الذهن سيرة يوسف جلبت معها أيضا ذكر الذنب " تعوي نئاب البراري على قمر خانف "

" قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستيق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذنب " (٧٦) .

لاحظ التحويل وإسقاط الخوف على القمر " تعوي النئاب في البراري على قمر خانف " . في الحقيقة ، الخائف المرتعش من عواء نئاب البراري ليس القمر المعلق في السماء ، بل هو الصبي . الخوف في قلب هذا الصبي الداخل مع أبيه إلى أبواب الأبدية ، أبواب العذاب ، وليس في قلب القمر البعيد ، لكنها نفس البشر و " ثقافتهم " هي التي تؤنس الأشياء وتحول بعضا من أحمال الإنسان إلى تلك الأشياء .

" ويقول أب لابنه : كن قويا كجديك "

يتبادرنا سؤال لماذا نكر الشاعر لفظة " أب " ولم يعرفها بـ " ال " التعريف ؟ لو أن الشاعر عرف الأب لأصبح إذن أبا معينا ، محددا ، حالة مفردة ، أما والهاربون كثرة والبيوت المضیعة كثيرة والحصان المتروك ليونس البيت ليس حصانا واحدا بل أحصنة كثيرة ؛ لكل بيت ترك حصان ليونسه وليبقى في النفس أمل ألا تموت البيوت ، لهذا كله كان الأب أبا غير معرف ، غير محدد ، إنه أب من الأباء الهاربة . في

"كن قويا كجذك" استحضار للقوة والرجولة المفتدة ، طلب للعون والمدد من أيام سالفات كان الجد فيها قويا ، وأيضا ليتعزز فيها العزاء بأن الضعف وهاجس فقد الرجولة طاريء لا يدوم ، ودائما يأتي هذا التعزيز لتحويل وصرف الإحساس بالعجز ، من الذاكرة ، من التاريخ ، من نابليون وأسوار عكا ، من صبرة الصلب ، ومن الأعشاب التي تتغذى على بقايا القلاع الصليبية المهمة ومن

"تذكر هنا وقع الانكشاري عن بقله الحرب" تأتي سقطة الانكشاري عن البقلة بعد تذكر الجد القوي لتوحي بأن الجد هو من أسقط الانكشاري عن بقله الحرب عن كل الذين مروا على هذه البلاد ينشي الشاعر تصورا جادا لأعداء جادين ، إنما ينهزمون في النهاية ، نابليون ، الصليبيون ، الإنكليز ، أما عن الانكشاري التركي فإننا نلمس سخرية واحتقارا " هنا وقع الانكشاري عن بقله الحرب " السخرية والاحتقار تشي بهما مفردة " البقلة " فالبغال كما هو معلوم جنس عقيم ناتج عن تلقيح الحمار الذكر للفرس غير الأصلية " المكشاة " ومعلوم أيضا أن الفرس غير الأصلية ليست للحرب والفروسية وإنما لها وظيفة تقارب وظيفة الحمير . هنا يرسم النص مقابلة خفية بين الحصان ومعانيه ودلالاته الفارسة ، وبين البقلة العقيمة التي لا تتصف بصفات النبيل والكرم والفروسية كل ما فيها هو الكدح الغبي والعناد الأحمق . ومثلما أخذ الحصان من سمات الفارس دلالاته كذلك يأخذ الانكشاري من البقلة دلالاتها . وشتان !

"كن قويا كجذك ! واصعد معي تلة السنديان الأخيرة ، يا ابني تذكر هنا وقع الانكشاري عن بقله الحرب " . "اصعد معي تلة السنديان

الأخيرة " لا يخفى ما لعملية الصعود من وظيفة نقل الإحساس بالتسامي والإشراف من عل ، والمشراف من تل عال يرى الأشياء صغيرة ، وبالتالي فهمته عالية . وتشى كلمة " الأخيرة " أن ليس ثمة ملاذ آخر غير هذه التلة "تلة السنديان الأخيرة " ، وهذا الملاذ " تلة السنديان " أفضل مكان للشعور بالحماية واستمداد القوة والتجذر بالأرض ، والتشبث بها ، إذ لا شجر أصعد في السماء من السنديان ، ولا جنود أمضى في الأرض من عروق السنديان ، هي رغبة الأب إذا أن يصعدا في السماء وأن يتشبثا بالأرض .

المقطع الرابع يأتي بعد جواب الأب " غدا . ربها بعد يومين يا ابني ! " . ردا على سؤال الصبي " متى يا أبي ؟ " .

وكان غد طائش يمضغ الرياح
خلفهما في ليالي الشتاء الطويلة .
وكان جنود يهوشع بن نون بينون
قلعتهم من حجارة بيتهما . وهما
يلهتان على درب " قلنا " : هنا
مر سيدنا ذات يوم . هنا
جعل الماء خمرا . وقال كلاما
كثيرا عن الحب ، يا ابني تذكر
غدا . وتذكر قلاعا صليبية
قضمتها حشائش نيسان بعد
رحيل الجنود

" غدا " يقول الأب . وأي غد !!! " وكان غد طائش يمضغ الريح خلفهما في ليالي الشتاء الطويلة " . الغد يطوش فلا يكون غدا ، ولا يسير الزمن في خط مستقيم نحو الغد الذي فيه يعودان . يطوش الغد كما يطوش السهم عن الهدف ، ويصبح للزمن جهات بدلا من الاتجاه نحو غد العودة ، ولكي يمؤه الزمن المخايل اتجاهه المضطرب ، غير المستقيم ، راح يمضغ الريح ؛ لأن الأب وعندما سأله الصبي " إلى أين تلأخني يا أبي ؟ " . قال الأب : " إلى جهة الريح يا ولدي " ، فإذا راح الغد الطائش يأكل الريح خلفهما فاتهما سيضيعان في تيه لا قرار له وهما اللذان سلكا جهة الريح ! لوم الزمن وتحمله المسؤولية قديم في ثقافة العرب ، إذ قالوا قبل أن يؤمنوا بإله متعال في السماء " وما يهلكنا إلا الدهر " ، والمراقب يستطيع إحصاء الكثير من الأمثال الشعبية الدارجة الآن والتي تلوم الدهر والزمن الخسيس الطائش الرديء ، حتى أنك تستطيع متابعة لوم الزمن / الدهر في البيان السياسي ، كما في الأدب ، وكما في القاع عند الناس .

الزمن يتداخل في هذا المقطع ، ليتخلط زمن يهوشع بن نون خليفة موسى بزمان المسيح ، وبزمان الصليبيين ، ثم بزمانهما " زمن الأب والابن " ، زمن الهروب . " وكان جنود يهوشع بن نون بينون قلعتهم من حجارة بيّتهم ، وهما يلهثان على درب قانا : هنا مر سيدنا ذات يوم . هنا جعل الماء خمرًا . وقال كلاما كثيرا عن الحب " .

ستكون إذا رحلة الضياع والهروب هذه مماثلة في التصور ، وفي الماضي ، لكنعانيين آخرين هربا مثلهما إلى أقارب لهما يسكنون " على جبل في الشمال " ، وربما قال الأب في ذاك الزمن مثلما يقول هذا

الأب لابنه " سننجد ونعلو على جبل في الشمال " . هذا التصور يدخل حيز الفهم إذا عرفنا أن يهوشع بن نون القائد العبري (٧٧) . الذي قاد العبرانيين بعد موت موسى في الصحراء قبل أن يصلوا إلى أرض كنعان ، وكان يهوشع هذا أقرب الناس إلى موسى وأبرز ملازميه ، وهو الذي احتل كنعان وأسكن قومه في بيوت الكنعانيين المطرودين ومنحهم أرضهم " وكان جنود يهوشع بن نون بينون قلعتهم من حجارة بيتهما " . إذا جنود يهوشع بن نون ، قبلا ، ومن بيت كنعانيين ، أب وابنه ؛ هم أجداد للأب والابن المائتين في زمن حاضر النص الشعري ، بنوا قلعتهم من حجارة بيتهما ، وليهوشع أحفاد أيضا وهم الآن ، في حاضر القصيدة ، بينون قلعتهم من حجارة بيتهما ، بينما كان المسيح " تذكرنا " في الزمن الأول يقوم بمعجزته الأولى عندما نفذ الخمر من عرس مدعو إليه في " قانا الجليل " هو وتلاميذه ، وعندما اشتكت إليه أمه نفاد الخمر ، نهرها أولا (٧٨)

ثم قال لهم إملأوا الجرار ماء واستسقوا ، فكانت المعجزة وتحول الماء خمرًا " وهما يلهثان على درب قانا : هنا مر سيدنا ذات يوم . هنا جعل الماء خمرًا . وقال كلاما كثيرا عن الحب " فهل هذا وقت الخمر والحب ؟! ... الجنود يهدمون البيت وبينون قلعة من أحجاره والمخلص الفادي يجترح معجزة بتحويل الماء خمرًا ويتحدث طويلا عن الحب ! النص يلقي على لسان الأب صوتا مسيحيا محبا للمسيح ، لكنه لاتم له أيضا ، فإذا أردنا تعزيز رأينا هذا وتوضيحه ، فإننا ننقل من الديوان نفسه ومن قصيدة " ليل يفيض من الجسد (٧٩) " :

إن كنت حقا تحبينني ، فضمعي

حلمي في يدي . وقولي له ، لابن مريم ،
كيف فعلت بنا ما فعلت بنفسك ،
يا سيدي ، هل لدينا من العدل ما سوف
يكفي ليجعلنا عادلين غدا

ومما له دلالاته أن المسيح وبعد أيام من المعجزة الأولى " تحويل الماء
خمرا " سعد من كفر ناحوم إلى أورشليم ودخل الهيكل " بيت الله " فوجد
اليهود يتبايعون البقر والغنم والحمام فيه ، ويصف لنا إنجيل متى
مشهد هياج المسيح ، وصفا عصيبا ، فهو يأخذ كومة حبال لا بد أنه
وجدها في متناول يده ، وراح يضرب الجميع ويقلب موائد الصيارفة
وكراسي باعة الحمام قائلا لهم : " مكتوب بيئي بيت الصلاة يدعى ،
وأنتم جعلتموه مغارة لصوف " .

ينتهي نص القصيدة بوصية الأب " يا /إنبي تنكر غدا/ ! " لاحظ هذه
الشفرة المرمزة لرغبة الأب والمرمزة لنسق التفكير في القصيدة "يا
/إنبي تنكر غدا/ ! " . نحن نعلم أن التذكر للماضي ، أما أن يتذكر المرء
في الغد فإننا نلمس في التذكر إصرارا ومتابعة عنيدة ، كما تابع وأصر
جنود يهوشع القنماء والحاضرون في هدم بيتهم وبناء قلعة في كل مرة
من حجارته .

وتأتي القفلة النهائية للقصيدة لتدمج الزمن بالزمن ، وتلتخط " ذاكرة
المستقبل " بذاكرة الماضي ، ولتدعو بالتأمل واستنتاج خلاصة حارة /
باردة من التاريخ " وتنكر قلاعاً صليبية قضمتها حشائش نيسان بعد
رحيل الجنود " . لاحظ هذه القفلة / الجملة الطويلة نسبيا بلا

فواصل ولا نقط ولا علامات بين مفرداتها : لأنها حقيقة صلبة لا تقبل التجزيء .

الإيقاع الكلام في القصيدة هدوء يفاجئ القارئ . أب وابنه يهربان وخلفهما صدى صخب الغزاة ، فكيف لا يتوتر الإيقاع ولا تتلاحق الأفعال المضارعة التي تفيد رسم حالتها بلهوجة ووجيب قلوب ؟؟؟ حتى عندما ورد في النص الفعل المضارع الذي يفيد التعب والإسراع " وهما يلهثان " أتى بعده أفعال ماضية " مر ، جعل ، قال ، " تخص أفعال المسيح !! والسر فيما نرى يعود لعوامل هي : القصيدة مبنية على أفكار مستقاة من فلسفة التاريخ وليس لمثل هذه الأفكار نظم الهنجلة والهنذب . أولا . وثانيا مبنى القصيدة يقوم على أسس التذكر والتداعي وليس لهذه الأولوية حاجة إلى التسارع والتدهدي ، بل تستدعي التأمل والتأني والإصغاء ، تأمل ماش ثقيل المشية يحاور ماشيا إلى جنبه أو فوق كتفه . وثالثا . الأب وابنه يمشيان في الليل ، في الظلام ، والظلام يستلزم من الماشي دقة النقلة والتثبت من الخطوة التالية واستنكار الخبرة الماضية .

يا أبي خفف القول عني (٨٠)

عنوان القصيدة " كم مرة ينتهي أمرنا ؟ " مقتطع من حوار ابن لأبيه ؛
الابن حاضر الذهن والأسئلة ، والأب ضائع الذهن والأجوبة .
وسنرى في القصيدة ما يغني ويورط بالمقارنة ، بين النص الشعري
المائل أمامنا ، وبين السيرة الذاتية للشاعر المتقمص ، هنا ، صوتاً
شعرياً يماهي .. ويزيح الحدود بين سيرة ذاتية لفرد وسيرة جمعية
لشعب حاضر بـ " الغياب " المرسوم بين الأسطر والأحرف .
٤٨ ، وأنهما يتحرقان للعودة إلى بيتهما .
تبدأ القصيدة بالمقطع التالي :

يتأمل أيامه في دخان السجائر ،

ينظر في ساعة الجيب :

لو أستطيع لأبطأ دقائقها

كي أؤخر نضج الشعير

ويخرج من ذاته مرهقا نزقا :

السنايل مثقلة ، والمناجل مهملة ، والبلاد

تبعد الآن عن بابها النبوي

أب مدخن ، بل مدمن على الدخان ؛ لأن التركيب اللغوي : " يتأمل
أيامه في دخان السجائر " حيث ترد الأيام بالجمع وكذلك السجائر ،
مشيرة إلى كثرة الأيام وكثرة السجائر . ومن يمدن على التدخين إلا
الراغب بنفث حر قلبه مع الدخان ؟ . وسنتصور مدخنا ساهما متأملا

ضائع النظرة ؛ كأن عينيه تريان عبر غلالة الدخان ، مدعاة لفهم الدلالة المرادة في إبراز الغربة ، ولأن الزمن زمن ضياع وغياب للبيت والأرض ، فإن الأب من خلال ضباب دخانه يتأمل أيامه التي تمضي بلا فاعلية . ثم : " ينظر في ساعة الجيب : لو أستطيع لأبطأت دقاتها ، كي أؤخر نضج الشعير ! .. " . حرف الجر " في " المندس في عبارة " ينظر في ساعة الجيب .. " يوحي أن نظرتَه إلى ساعته فيها تحديق ومحاولة للدخول إلى قلب الساعة ، ليمسك مسنناتها وليبطئ دقاتها . كان بإمكان الصوت الشعري أن يقول : ينظر إلى ساعة الجيب . حيث حرف الجر " إلى " يشير إلى نظرة عادية ليس فيها غضب وحماس الدخول إلى قلب الوقت ، وإنما يشير إلى إلقاء نظرة عادية لمعرفة الوقت . وشتان ! .

" لو أستطيع لأبطأت دقاتها ، كي أؤخر نضج الشعير .. " لأن الوقت ليس في ملكه وليس بمكنته ، فهو " لاجئ !!! " في لبنان ، ولا يدري متى تكون العودة ، لذا يتمنى لو يستطيع وقف الوقت ، أو إبطاء دقات الساعة ، لعل نضج الشعير يتأخر هو الآخر . إنه انتظار معجزة توقف الوقت ريثما تحين العودة ، وهو انتظار معجزة كي يترث الشعير في نضجه منتظرا عودة الأب / الفلاح . وإذا كان الوقت القديم في زمن " يشوع " يحسب بالشمس وليس بالساعات ودقاتها ، فإن يشوع أوقف سير الشمس في " جبعون " لتسهيل غلبة العبرانيين على الأعداء وإيادتهم (٨١) ، وما أعداء العبرانيين في ذلك الوقت إلا الكنعانيون أجداد الأب الفلاح . ثمة أسطورة مضادة لأسطورة يشوع تتخلق في النص وفي ذهن الأب ، وشتان بين معجزة توقف الشمس لذبح الآخرين

، وبين ثمني معجزة تبطىء دقائق الساعة لتأخير نضج الشعير ! . هناك
إهراق دم ، وهنا حلم فلاح بسيط خير . هناك مشروعية لأسطورة
دخلت إلى الثقافة عبر الدين والدولة المنتصرة ، وهنا محاولة لخلق
أسطورة ليس لها من المشروعية إلا أنها أعمق إنسانية من أي أسطورة
قوة في التاريخ .

ويخرج من ذاته مرهقا نزقا :

جاء وقت الحصاد

السنابل مثقلة ، والمناجل مهملة ، والبلاد

تبعد الآن عن بابها النبوي .

يحدثني صيف لبنان عن غنبي في الجنوب

يحدثني صيف لبنان عما وراء الطبيعة

لكن دربي إلى الله يبدأ

من نجمة في الجنوب

إن ما كانت إلا أمنية تلك الرغبة في إبطاء دقائق الساعة ، والأمني
حصاة العاجز الضعيف . ولأن الوقت واقعا - لا يتوقف ، والزمن
ليس زمن المعجزات في الأساطير ، فإن الأب / الفلاح يخرج عن
طوره كافرا بالقدر "والبلاد تبعد عن بابها النبوي" فإذا ابتعدت البلاد
عن بابها النبوي ؛ ابتعدت عن المعجزات .

ولأن الأب يعرف موعد حلول الحصاد ، ويراه في سنابل الشعير في
لبنان ، فإنه يتفجر حسرة وغضبا وعجزا وهو يتصور حقل شعيره
ناضجا هناك ، حيث يده لا تطال المنجل "السنابل مثقلة ، والمناجل
مهملة" . لذلك يناجي نفسه في مونولوج معذب بعد نقطتي القول : " .

وبعد تأهينا لسماع حوار أو خطاب جهري موجه لمن يجلس أمامه ، نصاب بخيبة التوقع . فإذا بنقطتي القول " : "تفتحان على مونولوج موجه إلى النفس ، إلى الداخل ؛ وستظل النقطتان " : "متى وردتا في المرات الثلاث في القصيدة تفتحان على مونولوج يفيض بالحسرة واللوعة ، لأن المونولوج أكثر تعبيرا عن العذاب والانتظار المرهق من الديالوج الذي سيظل عاجزا عن نقل لواعج النفس " ويخرج من ذاته مرهقا نزقا : جاء وقت الحصاد ، السنايل مثقلة ، والمناجل مهمة .. " . اللامتوقع هو الذي فتح الباب للوصول إلى الدلالات الأساس في القصيدة ، فالتركيب اللغوي "يخرج من ذاته .. " هيا لنا أن الأب يخرج من مونولوج سابق ، أو أنه يخرج من صفة عميقة إلى الكلام مع الآخر ، ولكننا ندخل إلى مونولوج يرسم الغياب كدلالة أساس ؛ فالمناجل مهمة بسبب غياب أهل الأرض . وسيظل الغياب يحدد الدلالات في القصيدة ، وسيرسم بناء المعاني والمفردات حوله كأنه مطمار المعمار الذي لا يقف الحائط شاقوليا بدونه .

يحدثني صيف لبنان عن عنبى في الجنوب

يحدثني صيف لبنان عما وراء الطبيعة

لكن دربي إلى الله يبدأ

من نجمة في الجنوب

هاهو الغياب عن الأرض يبني عمارة الكلام . فبحضوره ، كان الأب وابنه بعيدين هنا في لبنان ؛ بعيدين عن أرضهم في الجنوب ، ولأن صيف لبنان قد حل وأنضج العنب ، فإن صيف فلسطين هو الآخر قد حل ، ولذلك يتحدث صيف لبنان هامسا في تنقث أوراق الدوالي أمام

عيني الأب / الفلاح ، وفي سمعه ، قائلا : إن عنبك في الجنوب يتبرعم الآن هو الآخر بعيدا عنك ، وبغياك .

بالنسبة لغريب مشئت سيحدثه الصيف أيضا عما هو أبعد من تذكر نضج الثبت في أرضه ، سيحدثه حديثا وجوديا بلا كثير من الفلسفة عن المصير الذي آل إليه ، ولا يفهمه ، حتى ليكاد يكفر بحكمة الله في تعذيبه " يحدثني صيف لبنان عما وراء الطبيعة " .

هنا في الغربة يبدو الإله بعيدا عن الأب / الفلاح ، كما يبدو الأب قد ضيع صخرة معراجة نحوه ، لأنه لا يعرف دربا إلى ربه إلا من أرضه ، من قريته ، وربما علم الدرب بشجرة سرو أو بصخرة إلى جانب بنر تحت نجمة يعرفها ويسلمرها في الليل كلما رفع وجهه إلى السماء طالبا العون ، لذلك يهمس لنفسه في مونولوجه " لكن تربي إلى الله يبدأ ، من نجمة في الجنوب " . وجنوب لبنان : الجليل والكرمل (٨٢) . فالتعبير " نجمة في الجنوب " يحدد العلامة التي من عندها يبدأ درب الرب ، ومن دون نجمة الجنوب الواقعة فوق الكرمل لن يهتدي الأب إلى النقطة التي يبدأ منها درب الرب .

كأن الابن رأى على سيماء وجه أبيه صدى الكلمات والهمس الداخلي الذي كان يهمسه لنفسه ، وربما أحس الابن بالعذاب الذي يغلي في نفس أبيه ، فيسأله :

- هل تكلمني يا أبي ؟

بهذا السؤال يفتح حوار بين الابن وأبيه :

هل تكلمني يا أبي ؟

- عقنوا هنة في جزيرة روس ،

يا ابني !

- وما شأننا نحن ، ما شأننا يا أبي ؟

- وانتهى الأمر ..

- كم مرة ينتهي أمرنا يا أبي ؟

- انتهى الأمر . قاموا بواجبهم :

حاربوا ببنادق مكسورة طائرات العدو .

وقمنا بواجبنا ، وابتعدنا عن الزنزلخت

لنلا نحرك قبعة القائد العسكري .

وبعنا خواتم زوجاتنا ليصيروا العصافير

يا ولدي !

لاحظ الابن يسأل ، والأب كأنه ليس " هنا " ، أسئلة الابن في واد وأجوبة الأب في واد آخر ، كان الضياع والغربة خبلت عقله لذا تظهر إجاباته كأنها معلقة في الهواء ، كأنها استمرار لحديث داخلي في النفس ، رغم إشارة الحوار " - " المرسومة في النص . أسئلة الابن محددة واضحة تتطلب إجابة محددة أيضا ، بينما ذهن الأب مشغول بالذي حدث في رودوس (٨٣) . عقدوا هدنة وانتهى الأمر .. انتهى الأمر ، هكذا يكرر الأب ، ولأن الأب كان قد قال هذه الجملة " انتهى الأمر " خارج النص آلاف المرات فإن الابن يسأله " كم مرة ينتهي أمرنا يا أبي .. " .

" انتهى الأمر . قاموا بواجبهم : " هكذا ينقطع الحوار مرة أخرى بعد نقطتي القول " : "

وندخل إلى مونولوج آخر ، يعذب الأب ويثير أسئلته المرة " .. قاموا بواجبهم : حاربوا ببنادق مكسورة طائرات العدو . وقمنا بواجبنا ، وابتعدنا عن الزنزلخت لنلنا نحرك قبعة القائد العسكري . وبعنا خواتم زوجاتنا ليصيدوا العصفير .. " . سخرية مرة ، سوداء ، يحددها التركيب اللغوي " قاموا بواجبهم : " تتوضح هذه السخرية بعد أن نقرأ كيف قاموا بهذا الواجب ، وكذلك بعد أن نعرف من هم هؤلاء الذين يعود إليهم " واو " الجماعة في " قاموا بواجبهم " . من جزيرة رودس ، ومن الهندة ، ومن البنادق المكسورة نعرف أنهم " العرب ! " . فإذا كانت البنادق المكسورة لا تصلح لقتال بين شخصين ، فما فائدة بندق مكسورة أمام الطائرات ؟! . ولنا أن نحيل التركيب اللغوي " بندق مكسورة " إلى ما قيل عن تزويد الجيش المصري بأسلحة فاسدة ، وهو ما عبر عنه شعبيا بأنها أسلحة تطلق إلى الخلف .

ويتابع الأب منولوجه الساخر " وقمنا بواجبنا ، وابتعدنا عن الزنزلخت ، لنلنا نحرك قبعة القائد العسكري " . هنا عاتبة ضمير الجمع للمتكلمين " نا " في " قمنا ، واجبنا ، ابتعدنا " تعود إلى الفلسطينيين ، فهم أيضا قاموا بواجبهم !!! وابتعدوا عن الزنزلخت . وكان الشاعر قد صور أشجار الزنزلخت مساميرا أو أوتادا لتثبيت الأرض من أن تهرب أو يسرقها سارق ، إذ قال في قصيدة " قريون من غير سوء " التي فصلها عن النص الذي ندرسه قصيدة واحدة :

لم تكن للمكان مسامير أقوى من الزنزلخت

عندما جاءت الشاحنات من البحر ... (٨٤)

ابن ، فالابتعاد عن الزنلخت هروب من الأرض ، وعنها ، والنص يسوق تبريرا مثيرا للسخرية وفق مونولوج الأب ، تبرير كاريكاتوري يثير في النفس إدانة من هربوا لا شيء وإنما " لنلأنحرك قبعة القائد العسكري " . حرب مستعرة وقبعة القائد العسكري ثابتة على رأسه ، أي قائد عسكري هذا ؟ . فالحرب حركة عنيفة ، واقتحام ، وخنادق ، وزحف ، وركض ومع ذلك تبقى قبعة القائد العسكري على رأسه ! ونحن لفرط قيامنا بالواجب !! خفنا على قبعة القائد من أن تميل أو تسقط .

ويكمل الأب كلمات السخرية المغموسة بالمرارة " وبعنا خواتم زوجاتنا ليصيدوا العصافير ، يا ولدي ! " في إشارة إلى جيش الإنقاذ الذي دخل فلسطين ليحررها من اليهود ، حيث جمعت له تبرعات ، ومن هذه التبرعات ذهب النساء ، ولأن جيش الإنقاذ هزم ، والمهزوم تليق به السخرية ، فقد سرت بين الناس لا في فلسطين وحدها وإنما في الدول العربية المجاورة أيضا

قولة ساخرة تفيد أن أفراد جيش الإنقاذ كانوا يتصيدون العصافير بدلا من تصيد اليهود .

وبالرغم أنه ليس مطلوبا المطابقة بين النص الإبداعي والتاريخ ، ولكن لأن النص نص " سيرة " فإننا نلمس افتراقا ، فيه سر ، بين العرب الداخلين إلى فلسطين محررين من جهة ! وبين الفلسطينيين من جهة أخرى . للوهلة الأولى يسخر النص من الاثنين ، لكن بالتنبه وبالإمعان في النص الساخر ، يمكننا قسمته إلى شطرين ، شطر للسخرية من العرب محال إلى وقائع ثابتة ، فهم حاربوا ببنادق مكسورة ، وتصيدوا

العصافير بدلاً من العدو . أما السخرية الموجهة إلى الفلسطينيين ففيها هروب من " التشخيص " بمعناه الطبيّ ، وفيها هروب من وضع النقط على الحروف ، وفيها أيضاً مواربة في تحميل المسؤولية ، إذ يمكننا تبرئة هؤلاء الذين يعود إليهم ضمير المتكلمين " نا " ، وتحميل القادة العسكريين ومن يعود إليهم ضمير الغائبين " هم " المسؤولية .
وسيسأل الابن أباه غاصّاً بالكلام ، متخوفاً من بقائهما هكذا ؛ بلا أرض ولا بيت :

– هل سنبقى ، إذن ، وهنا يا أبي

تحت صفصافة الريح

بين السموات والبحر ؟

في التركيب اللغوي " بين السموات والبحر " إظهارٌ لغياب الأرض .
وبإله من وضع أن يجد الإنسان فيه نفسه معلقاً بين السماء والماء بلا أرض يحطّ عليها قدمه !!؟ . وزيادة على ذلك يشير ظرف المكان " تحت " والتركيب اللغوي المشتمل عليه "تحت صفصافة الريح " إلى حالة قلق ، كان الابن يحسّ أن حاله كحال صفصافة في ربح شديدة ، أوراقتها ترفرف كأنها ستززع بعد قليل ، وجذع الصفصافة يتمايل حتى تكاد تنقلع جنوره ، وتحيلنا هذه الصورة إلى صورة المتنبّي في قوله " على قلقٍ كان الريح تحتي " .

فماذا ستكون إجابة الأب على سؤال الابن المضطرب ؟ هذا السؤال الذي يمثل عنواناً للواقع المرّ .

– يا ولدي ! كل شيء هنا

سوف يشبه شيئاً هناك
سنشبه أنفسنا في الليالي
ستحرقنا نجمة الشَّبه السرمدية
يا ولدي !

كل شيء هنا سوف يشبه شيئاً هناك ، هذه الـ " هنا " والـ " هناك " ستكرر بصيغ مريرة في مواضع عدة في " لماذا تركت الحصان وحيداً " وستضمّن كلمات " هناك " دوماً مونلاً للحنين والافتقاد والغياب لأن " هناك " تعني الأرض التي يحتلها الغرباء وستظلّ " هنا " موطن العذابات ، وعدم الرضا ، والمكان المؤقت . انظر قوله في قصيدة " عندما يبتعد " (٨٥) وهو يُحمل زائراً ثقيلاً من أفراد جيش العدو الذي يسكن بيّتهم بعد إجلائهم عنه :

وسلم علينا ، هناك ، إذا اتسع الوقت

ويمشي ثمانين متراً إلى

بيتنا الحجري ، هناك ، على طرف السهل .

إنّ بعد هدنة رودوس يقع الأب في اليأس المطبق منتنبّاً : أننا سنعيش الغربة سواء كنا " هنا " أو كنا " هناك " لأن الذين يعيشون " هناك " هم تحت تحكم الغريب بهم وبأرضهم ، وبالتالي لن تكون الأرض أرضاً ولا البيوت بيوتاً .

بمرارة ، وتوقع الشرّ يقرّر الأب أننا سنبقى بلا تغيير ، وسنظلّ نجترّ الذكريات نفسها والأفكار نفسها ، وأيضاً :

ستحرقنا نجمة الشَّبه السرمدية

يا ولدي !

الشبه في القاموس (٨٦) : نبتٌ شائكٌ له وردٌ لطيفٌ أحمر ، يشبه النجمة . وهو أيضاً النحاس الأصفر ، ومن النجوم لا توجد نجمة يميل لونها إلى الأصفر المحمر إلا نجمة الصبح ، وهي " الزهري " ، وهي أيضاً في أساطير كنعان والرافدين الربة " أنات ، وعشتار ، وعشتروت ... " ، فيصبح تأويل الصورة " سَحَرَقْنَا نَجْمَةَ الشَّيْءِ الْمَرْمِيَةِ " هو : أننا سنظلّ في قلق الانتظار والترقب فتتواصل نهاراتنا بليالينا ، لنرى نجمة الصبح " الزهري " متقلبين على شوك " الشبه " . الصورة مخايله وكثيفة وفيها إحالات إلى ما هو نفسي يوحى بالجروح ، ولها ارتباط بعنصر أرضي : النبتة الشوكية ، وبعنصر أسطوري : الزهري ، أنات ، عشتار . وبعنصر لوني يأتي من انجاس الدم ذي اللون الأحمر بسبب انغراس أشواك الشبه ، اللون الأحمر لنجمة الصبح ولزهرة الشبه . وبعنصر وجودي : الاحتراق ، المماثل للاشتعال بالذكريات والتحسر والموت صبراً وانتظاراً .

بعد هذا الثقل اليانس يقول الصوت الشعري بلسان الابن وهو يُحسّ كم هو المصير أسود وقاتم :

— يا أبي خفف القول عني !

كان القول في النصّ رحي تضغط على صدر الابن ، لذا يشفق على نفسه ، طالباً من أبيه أن يزيح هذه الرحي بتخفيف الكلام . ويعود الأب إلى الغياب عن الوجود الحاضر ، متوجّلاً مرة أخرى في مونولوج داخلي ، كأنه متوحّد في حالة تفكير وتذكر عميقين ، غير مكترث إلى تمّتي الابن بتخفيف الكلام :

- تركت النوافذ مفتوحة

لهديل الحمام

- تركت على حافة البئر وجهي

تركت الكلام

على حبله فوق حبل الخزانة

يحكي ، تركت الظلام

على ليله يتنثر صوف انتظاري

تركت الغمام

على شجر التين ينثر سرواله

وتركت المنام

يجتد في ذاته ذاته

وتركت السلام

وحيدا ، هناك على الأرض ...

سبع مرات ترد صيغة الفعل " تركت " التي تؤشر إلى افتقاد وغياب ما يعده الأب روح حياته وذكرياته ، فهو ترك هناك " وجهه ، وكلامه ، ومنامه ، والسلام والحمام " ، وترك أيضا :

"نوافذ البيت مفتوحة ، و الليل يرتجف محتاجاً إلى دفئه " . فالترك : تخلّ ، وابتعاد عن الـ " هناك " المترع بكلّ ما يحن إليه الأب ولن يبقى له " هنا " إلا الجسد ، وإلا ذهن مشغول ومعلق على جدار الذكرى هناك .

" تركت النوافذ مفتوحة لهديل الحمام " صورة بسيطة ، ليس فيها من المجاز ولا التحريض إلى كتّ الذهن للإحاطة ، سوى ما يثيره تصوّر

هديل الحمام جارياً أو هاباً هبوب الرياح ، داخلا من النوافذ إلى البيت ،
وسيكمل خيال المتلقي تصور البيت مملوءاً بالهديل ، لأن النوافذ دائمة
الضخ للهديل الحمام إلى الداخل : " تركت النوافذ مفتوحة للهديل
الحمام " .

"تركت على حافة البئر وجهي" ، كيف يمكن التعرف " هنا " على
من ترك وجهه هناك ؟ وأي حنين يدفع الصوت الشعري إلى قول كهذا
؟ وأي أخيلة سيكملها المتلقي عندما يقرأ مثل هذه الصورة ، فإذا كان
الوجه مودع هناك ، فما الذي هنا ؟ . من كلمتين تسميان مسميين ماديين
حيتين هما " حافة البئر " و " وجهي " ترسم صورة كأنما بين إطارين
، الإطاران هما الاسمان ، أما ما يقع بينهما فتكلمه مخيلة المتلقي لترسم
دلالات وصور شتى .

" تركت الكلام

على حبله فوق حبل الخزانة يحكي " .

ثمة هنا تصويرٌ للكلام ؛ للحديث ، كأنه من مادة مجدولة ، إيحاءً بالتواء
الكلام على الكلام ، وكثرة التحدث والكلام الذي قيل ، وفي الموروث
الشفاهي في سوربة يقولون : " لم يلتو لسانني على لسانه منذ زمن
طويل ... " علامة على انقطاع الصلة .. ولنا أن نلاحظ في هذه
الصورة عملية التحويل الشعري للمُدرَك غير المادي " الكلام " إلى
جسم ومادة : " الحبل " .

"تركت الظلام

على ليله يتدثر صوف انتظاري " .

هنا حدّان للصورة لا ماديان ، ومن طبيعة الثنائية : " الظلمة والنور " ،
هما : الظلام ، والليل . وهما مفهومان زمنيان و " نظريان " يتعرّف
عليهما البشر من الأزل وإلى الأبد بالرؤية البصرية والتخييل الذهني
للظلام التام المفترض نظرياً . والنصّ يصغّر الظلام بالرغم من أنه
الأكثر تجريداً ، وهو الأوسع أيضاً ، ويكبر من الليل وهو أكثر قابلية
لتحصيل الخبرة فيه من قبل البشر . فيصوّر الصوت الشعري الظلام
جالساً أو معلقاً على الليل ، مقررراً ، متدنّراً بمزيج من مادة ملموسة :
" الصوف " ، ومن اسم لمعنى نفسي : الانتظار " تركت الظلام على
ليله يتدنّر صوف انتظاري " هنا تكمن البهرة التي تتوج هذه الصورة ،
فالمُضاف والمُضاف إليه " صوف انتظاري " من نوعين لا يُجمعان إلا
في الشعر ، كأن الظلام إنسان مقررراً يتدنّر بما يمكن أن يبعث فيه
الحرارة وهو : صوف الانتظار . وستخيلنا الصورة في رهج من
محاولتنا فهمها وإكمال ما لم نقله . فمن مرض أو بردٍ أو خوفٍ يتدنّر
الإنسان ، وقد تدنّر النبي من ثقل الوحي وخوفه من أنه جُنّ " يا أيها
المدنّر قم فانذر " (٨٧) . فمن الأحقّ بالتدنّر من رهق البرد ، أهو
الظلام الذي من طبيعته البرد ؟! أم هو انتظار الأب الذي من طبيعته
الغليان والتعجّر ؟ . حقاً إننا سنعطف على الظلام المتروك على ليله
ونحن نحسّ ما به من مرض ، وسنفهم أن يتدنّر بصوف انتظار الأب
الحارّ !!!

"تركت الغمام

على شجر التين ينشر سرواله " .

نشر السروال فيه افتضاحٌ وحميمية ، كان الغمام بعض أهل صاحب الصوت الشعري ، فإذا نشر الغمام حميميته على شيء مقدس ، هو شجر التين ، فإنّ جوّاً أكثر حميمية وقداًسة يربط الأب بالغمام . وللتلليل على القداسة التي تحظى بها شجرة التين ننقل من القرآن الكريم القسم " والتين والزيتون ... " (٨٨) ومن التوراة " جلوس إنسان تحت تينة من دلائل السلام والفلاح (٨٩) ثمة تخيلٌ لصورة واقعية يرسم في ذهن من خلال المجاز والاستعارة في هذه الصورة ، فلنا أن نصوّر الغمام هابطاً إلى وجه الأرض ، فيمسّ جزؤه الشفيف شجر التين كأنه " ينشر سرواله " .

"وتركت المنام

يجدّ في ذاته ذاته " .

الأولية التي رسمت هذه الصورة تماثل الأولية التي رسمت بها صورة : " تركت المنام على حبله .. " ففي الإثنتين حركة للتجديد الذاتي ، فالكلام على حبله يتجدّد ، والمنام من ذاته يتجدّد ، وفي الإثنتين أيضاً رغبة دفينة في ألا ينقطع الكلام ، لأن في الانقطاع بترٌ للصلة ، وهو ما يخوف الصوت الشعري الناطق هنا بلسان الأب نطقاً مهموساً ، فهو يريد لكلامه ولمنامه أن يظلا روحين حيتين تجوسان في الـ " هناك " ، ولأن الأب " هنا " فإنه يريد للمنام أن يتجدّد من ذاته حفاظاً على الاستمرار والتواصل . وفي صيغة " يجدّد ذاته من ذاته " إحالة إلى طائر الفينيق المتجدّد من رماده ...

" وتركت السلام

وحيداً هناك على الأرض " .

أيضا لا يشعر الأب بالسلام إلا " هناك " ، وإذا ما كان السلام وحيدا ،
فلأن الأب هنا وليس " هناك " .

في هذه الصور السبع التالية لسبعة أفعال بصيغة الماضي " تركت " ،
تؤلف مقطعا منسجما بقافية " ميمية " موحدة ، تخلق وقعا موسيقيا
غنائيا مشحونا بالشجن ولوم النفس . ولأن في لماذا تركت الحصان
وحيدا " محاوررة وتفاعل مع الأسطورة ، فإن الصور السبع تحيلنا إلى
الرقم ٧ المقدس في الديانات وفي الأساطير ، حيث أيام الخلق ستة وفي
سابعها انتظم الخلق لله . وإذا كان الله هو الحارس لخلقه وهو الذي لا
يغيب ، وإذا كان الرقم ٧ رقم تام مكتمل ، وكان البابليون يطلقون كلمة
واحدة على الرقم سبعة وكلمة " كل " فإن التارك للـ " كل " هو فاقد
لمعنى وجوده ، والأب فاقد لمعنى وجوده لأنه " هنا " في لبنان ، وليس
هناك ، حيث ترك الـ " كل " ، لذلك يقرر في النهاية العودة ليحرر "
كل " هـ ، وليرجع إلى " كل " هـ . إذ يسأل الابن أباه :

— هل كنت تحلم في يقظتي يا أبي ؟

فيجيبه الأب ، كالعادة ، جوابا كأنه رد لسؤال نابع من أعماق نفسه
المعذبة ، وليس جوابا على سؤال الابن اليقظ :

— قم سنرجع يا ولدي

الابن رأى دواخل نفس أبيه ترتسم على وجهه ، ورأى انطفاء الهمة
وهبوط الروح في كلماته الضائعة . رأى حال أبيه تتبدل وتوغل في
الضياح وهو يغوص في مونولوجه المومج ، فسأله : هل كنت تحلم في
يقظتي يا أبي ؟ .. " ياء " المتكلم في " يقظتي " أحال حالة اليقظة إلى
الابن ، بينما الفعل " تحلم " للمخاطب ؛ قال " تاء " فيه تحدت أن من

يقوم بالفعل هوالمخاطب ، وهذا يعني إحالة الحلم إلى الأب .
وبارتباطهما - ياء المتكلم ، وتاء المضارعة للمخاطب -
في سياق التركيب اللغوي " هل كنت تحلم في يقظتي يا أبي " رهجت
الصورة ، وانتقلت من صورة مرشحة لأن تكون عادية ، بل ومبتذلة ،
لو أن عاندية اليقظة كانت للأب ، أي لو كان التركيب كالتالي : هل
كنت تحلم في يقظتك يا أبي ؟ لكانت الدلالة فقيرة ذات بعد واحد ، أما
وقد حلم الأب في يقظة الابن ، فقد خاليت الصورة وتعددت دلالتها .
والشعرية الحساسة وحدها قادرة بتحويلة بسيطة توجيه سير الصورة
إلى جهة غير متوقعة .

أنات الخائنة أم لمحمود درويش (٩٠)

للشعر صلة عضوية بالأسطورة ، إذ ينبع كلاهما من تلك الخبرة الجمعية العميقة الغامضة الأتية من أولى الأفكار والتصورات التي راودت ذهن الإنسان البدائي والتي أنتجت النماذج الأصلية الأولى في تاريخ البشر . وما الشعر إلا تخييلٌ حديث للصور المترقصة في ذهن أوائل الجنس البشري ، وهذا لا يتقصه قيمته العليا وإنما يرده إلى أصله ، فالشعر يصدر عن بنية أساسية " نسق نظام " هي الميثة أي الوحدة الأسطورية في حالتها الخام ، وقد ربط " فراي " بين الميثة والطبيعة ، وانتهى إلى أربع ميثات ؛ ميثة واحدة لكل فصل من فصول السنة .

أنات محمود درويش في هذه القصيدة ، هي أنات الكتعانية ، وهي أصل إانا السومرية ، وعشتار البابلية ، وهي إيزيس المصرية ، وأفرديت الإغريقية هي الآلهة الكلية الوحيدة للعصور الأمومية ، ربة كل شيء ، قبل انتصار الذكورية وخلق الآلهة المنكرة . أنات ربة الطبيعة ، التي ولدت الطبيعة ، وروحها هي روح الطبيعة ، أنات المنسجمة مع الطبيعة ، على عكس آلهة المراحل الذكورية التي ترى في الإله سيطرة على الطبيعة وفعلاً غاصباً لها .

محمود درويش يحنُّ إلى أيام أنات ؛ أيام كان الكل في انسجام ووحدة في حضن الأم الكبيرة للكون " أنات " :

" الشعر سلمنا إلى قمر تعلقه أنات

على حديقتها ، كمرأة لعشاق بلا أمل ، وتمضي

في براري نفسها امرأتين لا تتصالحان :

هنالك امرأة تعيد الماء للينبوع ،

وامرأة تقود النار في الغابات

نقول صلاة مرفوعة إلى أنات ربّة الطبيعة والخصب ودورة الزراعة والتكاثر :

" سيدة النواميس الكونية ، أيها النور المشع ، يا واهبة الحياة وحبّية البشر . أنت اعظم من كبير الآلهة آن وأعظم من الأم التي ولدتك . يا مليكة البلاد الحكيمة العارفة ، يا مكثرة المخلوقات " (٩١).

وكان القمر قبل ظهور الديانات الذكورية مؤنثاً ، وقد نظر إنسان العصور الأمومية إلى القمر كأرض في السماء " كان أهل حرّان في سورية يقولون إن الشعوب التي تعتقد بأنوثة القمر وتعبد في هذه الصفة ، تسلم قيادها للنساء ، أمّا الشعوب التي تعتقد بذكورة القمر وتعبد في هذه الصفة ، فإن لرجالها الغلبة على نساها " (٩٢) هذا نصّ يوحى بزمان التفكير فيه ، إنه زمن إزاحة الأم الكبرى وبدء انتصار الديانات الذكورية . والنص الشعري الذي بين أيدينا يقول إن الشعر / الأسطورة هو أدانتنا وسلمنا إلى الأم القمرية " أنات " ، المعلقة كمرأة تطلّ على حديقتها " الأرض " - ليست أنات ربّة الأرض المتوحّدة بها المخصبة لها ؟ - لكنّ النص يثير فينا النصب على أمّا القمرية باكراً ليوحى بما نحن فيه من فقد للأمل " كمرأة لعشّاق بلا أمل " ، وتبدو أنات في شغل عَمّا نحن فيه لأنها بطبيعتها كذلك أولاً ، ولأنّ النص يريد إنقاذ غرضه في الرثاء الفاجع لأبنائها ثانياً . فانات تدير ظهرها لانتصار مع نفسها المزدوجة الفصامية " وتمضي في براري نفسها امرأتين لا تتصالحان

: هناك امرأة تعيد الماء للينبوع ، وامرأة تقود النار في الغابات "
يتغلب تارة ذاك الجزء منها الخير المعطاء الزراعي ، وتارة يتغلب
جزؤها المدمر ، الفاني ، المميت " **امرأة تعيد الماء للينبوع ، وامرأة
تقود النار في الغابات "** .

في عصور لم يكن هناك إله خير معطاء وشيطان يتحمل عنه وزر الشر
، أي لم يكن هناك كائنات منفصلان يصارع بعضهما بعضا ، بل كانت
الأم الكبرى أنات هي الآلهة الوحيدة الكليّة الكبرى ، كان من الطبيعي
أن يدمج الخير والشر ، نموّ الزرع وموته ، النور والعتمة في هذه
الأم الكبرى . لذا يقول النص عن امرأتين أو روحين تتنازعان أنات "**امرأة تعيد الماء للينبوع "** وهي أنات الخيرة المفجرة للينابيع لتسقي
الزرع فيفتح وينمو ، ولها في التاريخ الكنعاني تمثال يحمل جرة ماء
في وضعية توحى أنها تسكب ما في الجرة على الأرض ، "**وامرأة
تقود النار في الغابات "** هي أنات الشريرة الحاملة الموت / النار إلى
النبات والتي لم تخلد بتمثال كالأولى لأن تفكير الإنسان الفطري أراد لا
شعوريا إزاحة صورتها الشريرة مثلما أراد تثبيت صورتها المعطاء .

انات الزراعة والخصب والحب والتكاثر هذه التي أورثت ابنها تموز
فيما بعد خصائصها الزراعية هي التي يستعيد نصّ محمود درويش
دينها أمام قهر الديانات الذكورية الظالمة للإنسان والقابضة الآن على
أرض كنعان ؛ أرض أنات الأصلية .

يفصح الصوت القائل في القصيدة عن حيرة نفسية ويأس "**كمراة
لعشاق بلا أمل "** لا شك أنّ الوجوه التي تريد أن ترى نفسها في مرآة
كهذه لا بد وأن تكشف أنها وجوه تحقن بالخيبة واليأس ، ويزيد من

الحيرة والاضطراب وفقدان الأمل أن أنات " تمضي في براري نفسها
امرأتين لا تتصالحان " . فالصوت القائل في القصيدة أراد لشعره أن
يكون سلماً به يصعد إلى أنات المعلقة في السماء ، وهناك يكتشف أنها
بلا أمل ، ويراهـا - رؤية ، ورؤيا - تمضي متقاتلة مع نفسها متلهية عنه
بشقيها ، شق الخير والزراعة ، وشق الشر والموت .

" أما الخيل "

فلترقص طويلاً فوق هاويتين ،

لا موت هناك ولا حياة "

إنّ الحركة الموصلة إلى القمر / مرآة أنات ، بل أنات نفسها ، هي
حركة صعود بدلالة " الشعر سلّمنا إلى قمر تعلقه أنات " وهل توحى
كلمة " سلّمنا " إلا بحركة صاعدة ؟؟ والصعود إلى السماء تحقق في
الميتولوجيا ، ومنها براق النبيّ ، وقد كان براقه على هيئة فرس
مجتّحة ، من هنا يتوارد إلى الذهن تلك الخيل الراقصة فوق الهاوية "
أما الخيل فلترقص فوق هاويتين ، لا موت هناك ولا حياة " .
الخيـل ارتقت سلّم الشعر إلى أنات ، لكن أنات لم تلتفت إليها ، ولم
تمنحها نظرة الرعاية ، لأنها كانت متصارعة مع نفسها ، تاركة الخيل
الطالبة للرعاية في الحب والخصب والتكاثر معلقة هناك ، تتراقص
مبتلة رجلاً برجل ، لا تتقدم ولا تتأخر ، فوق هاويتين ، إن تقدمت
سقطت في هاوية ، وإن تأخرت سقطت في هاوية ، فلا مناص من
التراقص في المكان "أما الخيل فلترقص فوق هاويتين ، لا موت هناك
..... ولا حياة " . يتضمّن فعل الأمر " فلترقص " اضطراباً وحيرة ،
ويزيد الحيرة مرارة إحساسنا أن الصوت القائل يدعو على نفسه بالبقاء

صعود أنات " إنانا ، ننخرساج ، عشتار " السومرية والبابلية من العالم السفلي ، من عالم الموت ، إلى وجه الأرض ؛ عالم الخصب والزراعة والحب ، كما يعيد إلى أذهاننا هبوط أنات إلى عالم الموت ، العالم السفلي ، الذي لا تخرج منه إلا بعد أن تُغسل وتُضح بماء الحياة .

انات

انا أريكما معا ، حبا وحربا ، يا أنات

فإلى جهنم بي أحبك يا أنات

هنا يخرج الصوت القاتل عن " سرديته " الشعرية إلى المخاطبة ، فهو يخاطب أنات خطاب المتعبد الداعي ، لكنه يوحي لنا كآته ينظر في عيني أنات " *انا أريكما معا ، حبا وحربا* " وفي هذا إيحاء بتقرب المتعبد من معبودته . إنه يريد أنات كلها ، بخيرها وحبها وخصبها ، بشرها والموت الذي تحمله . وكان صبره ينفذ ويأسه يطفح وهو يقول لها " *فإلى جهنم بي* ... " فكانه يقول لها أريدك حتى لو أخذتني إلى جهنم ، وجهنم هي التعبير الإسلامي عن العالم السفلي الرغبة في أنات حتى لو أنت في النهاية إلى جهنم ، ليست سوى اندفاع النزق لمصابٍ بالحصر ، لأنه بعد تهوره في إبداء الاستعداد للذهاب إلى جهنم برفقتها يقول : " *أحبك يا أنات* " والحب صنو الحياة وضد الموت ، هو يريدنا إذن في حالها الأول ؛ أنات الخصب والحب والزراعة . وأنات في الأصل الأسطوري إلى جانب كونها آلهة للحب والخصب ، فإنها آلهة للحرب والمعارك ، شجاعة تغشى الوغى مع عبادها لتتصرهم على أعدائهم ، فتمثلها بعض الأعمال الفنية مدججة بالسلاح ، واقفة على أسدٍ متوثب (٩٤) لكن أن يريد الصوت الداعي في القصيدة شيئا ،

على برزخ بين الموت والحياة ، كانه يندب حظه عندما يكتشف حقيقة
انشغال أنات ، فيحمل كلمة " فلترقص " ما في نفسه من خيبة وخذلان .

وقصيدتي زبد اللهاث وصرخة الحيوان

عند صعوده العالي

وعند هبوطه العاري : أنات !

أنا أريكما معا ، حبا وحربا ، يا أنات

فإلى جهنم بي أحبك يا أنات

في بدء القصيدة كان للشعر ميزة التحول إلى سلم للصعود ، وها هو
الشعر يظهر بميزة الكشف والرؤية الوجودية : " وقصيدتي زبد اللهاث
وصرخة الحيوان . عند صعوده العالي وعند هبوطه العاري " .
فالقصيدة هي ذاتها لهاث وصراخ الحيوان في صعوده في معارج
السماء وهو يكتسي أملا بالحب والخصب ، وهي أيضا لهاثه وصراخه
في هبوطه عاريا من الأمل غاطسا في اليأس والخيبة صنو الموت .

كثيرا ما تصور أنات في اللقى الأثرية وهي تركب حيوانا وتبسط
نراعيها على حيوانات ترعى أو تلهو من حولها ، لتوحى أنها ربة وأم
الحيوان . ولكلمة " الحيوان " إضافة إلى شمولها أنواع الحيوان في
القاموس معنى الحياة (٩٣) . فإذا وضعت كلمة " الحياة " مكان كلمة
" الحيوان " ، نقرأ المقطع بالشكل التالي : " وقصيدتي زبد اللهاث
وصرخة الحياة ، عند صعودها العالي ، وعند هبوطها العاري " . حقا
أليست الصرخة بدء حياة المولود ؟ أليست هي نهاية حياة الإنسان ؟
فهو يصرخ ويزيد عندما يولد ، ويصرخ ويزيد عندما يموت . ولنلاحظ
هذا التقابل الضدي بين " الصعود " و " الهبوط " الذي يعيد إلى أذهاننا

وأن تكون أنات فعلاً مثلما يريد شيئاً آخر !! والجواب تُدخله إلى خلفية المسرح جوقة تنشد :

وأنا ت تقتل نفسها

في نفسها

ولنفسها

وتعيد تكوين المسافة كي تمر الكائنات

أمام صورتها البعيدة فوق أرض الرافدين

وفوق سوريا

للجوقة في المسرح وظيفة إبراز الخلفية التي تجري أمامها الأحداث ، ولن نفهم الأحداث جيداً إن لم يُصنغ مشاهد المسرح إلى ما نقوله الجوقة ، ولم يخترع المسرحيون الألوان الجوقة وإنشادها وصوتها الجماعي هكذا لله باله ، إنما لأن الصوت الجماعي يعيد إلى الذاكرة الجمعية صوت المجاميع المتعبدية في بدء التاريخ . النصّ وقائله في أواخر الألفية الثانية بعد الميلاد ، بينما الربة أو الآلهة المرتجى منها أن تُسعف وتعاود الظهور فات عليها في التاريخ أربع آلاف سنة ، لذا يأتي هذا الصوت ، كما لو كان صوت الجوقة المنشدة الراثي لأنات في الدهور المنقضية : "وأنا ت تقتل نفسها ، في نفسها ، ولنفسها ، تعيد تكوين المسافة كي تمر الكائنات ، أمام صورتها البعيدة فوق أرض الرافدين ، وفوق سوريا . وتآمر الجهات بصولجان اللازورد وخاتم العنراء " . سيكون تأويل التركيب اللغوي : "وأنا ت تقتل نفسها في نفسها " مطابقاً للأسطورة ، ليست أنات آلهة الخصب والزراعة ؟ وهي التي تخصب في أوان النبت والربيع ، وتموت منحدره في العالم السفلي في

أوان الموات والخريف ، فإذا قتلت أنات " نفسها في نفسها " فهو أمر مفهوم لأنها بطبيعتها آلهة شاملة ، منها يأتي الخصب ونمو الزرع ، ومنها يأتي الموت ويباس الزرع ، أما أن يضاف إلى هذا التركيب اللغوي كلمة " ولنفسها " ففي ذلك الجديد على مقولة الأسطورة . لماذا يقول الشاعر هذا القول تزيّداً على الأسطورة وهو ما نفهم منه أنانية ونرجسية أنات واكتفاءها بذاتها ، أو إثارتها لذاتها وعدم رغبتها في أن يكون قتلها لنفسها إلا لنفسها ، هذا ما سيوضح في نهاية القصيدة عندما **" تخلق نفسها ، من نفسها ، ولنفسها . وتطير خلف مركب الإغريق ، في اسم آخر "** هذا ما نقوله القصيدة .

ثمة دلالة أساسية في الأفعال المضارعة لقول الجوقة المفترضة ، كأن الحديث عن أنات معاصرة ؛ لا تزال ، وليست أنات المودعة في الأسطورة **" وأنات تقتل نفسها ، في نفسها ، ولنفسها وتعيد تكوين المسافة كي تمرّ الكائنات أمام صورتها البعيدة فوق أرض الرافدين فوق سوريا . وتتمرّ الجهات بصولجان اللاتورد وخاتم العنقاء ! "** . تقتل ، تعيد ، تمرّ ، تأتمر ، كان أنات تحاول الفعل ، فهل تفعل ؟!! إنها رغبة الصوت القائل في القصيدة في أن تعيد أنات خلق ودمج تلك الأرض الممتدة من وادي الرافدين إلى المتوسط . ولأن أنات في الأصل الأسطوري هي الأم الكبرى ؛ هي الأرض ، هي أم لكل الكائنات ، فإن الصوت القائل يريد أن تتجلى لتعيد تكوين المسافة " الأرض " في دمج سوريا وأرض الرافدين ، حيث موطنها الأصلي ، وحيث دان لها السومريون والبابليون والآشوريون والكنعانيون وهم سكان هذه الأرض " المسافة " لكنّ ثمة تركيب لغوي يفصح أن أنات باتت بعيدة

وقد لا تفعل ، هو " صورته البعيدة " . فكيف تفعل وهي البعيدة ؟! كيف تفعل وهي لم تعد حقيقة وواقعاً بل صورة " ؟! الرغبة في ظهور أنات عائدة بصولجانها اللازوردي وخاتمها العذري " وتأتّمر الجهات بصولجان اللازورد وخاتم العنّاء " ستكون مفهومة تماماً ، فالصولجان اللازوردي يرمز إلى القدرة على الخلق ، وإعادة التشكيل ، وانصياع الجهات ، وسنرى أنها رغبة الضائع الذي يرى كل الجهات تدفعه إلى الضياع ، فليس أجمل للضائع من حلم يريه آلهته تحمل صولجانها وتشير للجهات فتطيعها الجهات . لكن التعبير الملحق بالصولجان : " وخاتم العنّاء " له تأويل آخر .

في أصل الأسطورة وصف لآنات " عشتار البابلية " قبل أن تهبط إلى العالم السفلي يرد فيه ذكر الصولجان والخاتم من ضمن مُستلزمات الإلهة المقدمة على حدث جال :

" شدّت إلى وسطها ألواح الأقدار السبعة . وعلى رأسها وضعت تاج السهول فمن محياها يشعّ الألق والبهاء ويدها قبضت على الصولجان اللازوردي وجيدها قد زينَ بعقد أحجار كريمة وعلى صدرها ثبتت جواهر متلاكنة وكفها قد رصعت بخاتم ذهبي " (٩٥) أنات آلهة الخصب والحب ، وهي البغي المقدّسة . والخصب والحب والزراعة كلها لا تتّير في النفس تصوّر هذه الأم " عذراء !! " لماذا إذن هذا التعبير " خاتم العنّاء ! " ؟ وهو تعبير يرد في القصيدة ، كما يرد في الأسطورة !! إنها الرغبة في عودة بكر لآنات ، عودة أولى ، لتعيد الخصب من أوله ، وهي رغبة الصوت القائل في اقتضاض مُخصب جديد . ثم أليست أنات " عشتار ، أيزيس ، أفروديت ... " هي " تعامة

" الأقدم من كل الأمهات ، باعتبارها الإلهة الأقدم والأم الكبرى التي ولدت الكون ، أليست هي العماء والظلمة الأزلية والأقيانوس المائي بلا سطح أو قرار ، الرحم المظلم الخصيب الذي ولد الكائنات والكون ؟ أنات " تعامة " كانت ولا شيء معها ، قيومة بذاتها ، مكتفية بنفسها . وكانت عذراء لأنها ابتدأت الكون من خصبها الذاتي دون معونة من مبدأ ذكوري مشارك لها أزله ، فتولدت عنها الموجودات كما يتولد النور من مصدر الاحتراق . ولهذا رمزت " ميثولوجيا الشعوب بشكل الحية التي تعض ذيلها ، دلالة الاكتمال الأزلي للمطلق " (٩٦) ، مشكلة من جسدها دائرة مغلقة مكتملة مكتفية كالخاتم " خاتم العذراء " .

لا

تتأخري في العالم السفلي . عودي من هناك

إلى الطبيعة والطبائع يا أنات !

جفت مياه البئر بعدك ، جفت الأغوار

والأنهار جفت بعد موتك . والدموع

تبخرت من جرّة الفخار ، وانكسر الهواء

من الجفاف كقطعة الخشب . انكسرنا كالسياج

على غيابك . جفت الرغبات فينا . والصلاة

تكلمت . لا شيء يحيا بعد موتك . والحياة

تموت كال كلمات بين مسافرين إلى الجحيم .

" لا تتأخري في العالم السفلي . عودي من هناك ، إلى الطبيعة

والطبائع " . مرة أخرى يخرج الصوت القائل في القصيدة عن سرديته

ليخاطب أنات خطاباً فجائعاً ، معدداً مظاهر وصور الجذب والموت

بسبب غيابها . فهو يتمنى عليها بدعائه الحارّ ألا تتأخر وأن تعود ، لأن الطبيعة بحاجة إليها ؛ كذلك فكر الأولون بالهتهم وهم يرون النبات والزرع يتوي ويموت في الخريف والشتاء ، فماتوا موت النبات برحلة أنات إلى العالم السفلي ، الزرع يموت لأن أنات غائبة هناك في عالم الموت ، والطبيعة تموت فيها مظاهر الحياة عندما تغيب أنات " **جقت مياه البئر بعدك ، جقت الأغوار والأنهار جقت بعد موتك . والدموع تبخرت من جرة الفخار ، وانكسر الهواء من الجفاف كقطعة خشب . انكسرنا كالسياج على غيابك . جقت الرغبات فينا والصلاة تكلمت . والحياة تموت كالكلمات بين مسافرين إلى الجحيم** " هاهنا يرد " الموت " ثلاث مرّات ، مرتان بصيغة اسمية " موتك " ، ومرّة واحدة بصيغة الفعل " تموت " . ترتبط بالصيغة الاسمية " موتك " صفات أنات ، إذ تجفّ المياه عندما تغيب لأنها آلهة الينبوع والمطر المخصب ، وكذلك تجفّ الرغبات في الناس " **جقت الرغبات فينا** " لأنها آلهة الجنس والحب ، وتموت الكائنات الحية " **لا شيء يحيا بعد موتك** " لأنها الأم الكبرى ؛ أم لكل شيء حي . بينما ترتبط حياة الناس بالفعل " تموت " وهو فعلٌ مضارع يعني الحاضر والمستقبل القريب لأنّ موت الناس هو الأكثر إلحاحاً وضغطاً على ضمير الصوت القائل : " **والحياة تموت كالكلمات بين مسافرين إلى الجحيم** " في الأصل الميثولوجي السومري كانت تعامة " أنات السومرية " هي المياه الأولى ، والهيولى الأولى ، وفي جوفها ورحمها المائي ولدت الآلهة الذكورية ومن جسد أنات " تعامة " المائي المقتول صنع الآلهة للذكور السماء والأرض . إذن

بغياب هذه الأم ، الهوى الأولى ، تجف الينابيع ، وتجف الأغوار والأنهار ، فهي هي المياه .

يستخدم النص الفعل " جفت " لمياه الأغوار والأنهار والآبار ، أي كل المياه ، بسبب غياب أنات في العالم السفلي ، ويستخدم الفعل ذاته " جفت " للتعبير عن العجز الجنسي وانعدام

الخصب " جفت الرغبات فينا " . ذاك " الماء " المخصب للنبات والزرع ، وذا " الماء " المخصب الجنسي لدى البشر . وللتدليل على خسران الحياة بغياب أنات يهول النص ، ويجعل الجفاف يصيب كل شيء حتى " **الدموع تبخرت من جرة الفخار ، وانكسر الهواء من الجفاف كقطعة الخشب ... والصلاة تكلست** " إنها صور تدخل العلوم في الصورة الشعرية : الدموع تتبخر ، والهواء ينكسر ، والصلاة تتكلس . ولم يأت تعبير " جرة الفخار " هكذا !! اعتباطاً أو مصادفة فما دام عنوان القصيدة " أطوار أنات " ، فإن أنات مُثلت في الحضارات القديمة أيضاً وأيضاً بالجرار الفخارية عندما اخترع الإنسان الفخار وصنع منه الجرار ، ذلك أن الجسد الأنثوي هو أشبه ما يكون في وقت خصبها بالجرة ، وجسد أنات الأنثى الكونية هو الجرة التي تحتوي على الحياة ثم تطلقها نحو الخارج ، وقد صُنعت الجرار على هيئة جسد أنثوي مُغطى بعدد هائل من الأتداء والحلمات رمز العطاء (٩٧) . هذه الصور الثلاث " **الدموع تبخرت من جرة الفخار** " و " **انكسر الهواء من الجفاف كقطعة الخشب** " و " **الصلاة تكلست** " يأتي سرّ إيهارها من ارتباطها بما هو عميق في نفس الإنسان ، بما هو منقول من الذاكرة الجمعية ؛ ذكرى عبادة أنات المصوّرة بأشكال جرار الفخار في "

الدموع تبخرت من جرة الفخار " ، ومن خبرة تتراكم سنة بعد سنة منذ خلق البشر ، من خلال الدورة الزراعية في "**وانكسر الهواء من الجفاف كقطعة الخشب** " ، ومن ما هو ديني يمتلئ خيبة من تبدل الأديان وتبدل الدول في "**والصلاة تكلست** " . ولنتذكر أن الجرار آنية تستخدم لحفظ الأشياء ولتخزنها حتى يحين لزومها ، فإذا كانت الدموع وهي علائم الحزن والفجعة قد ملأت الجرة وحفظت فيها وظلت فيها حتى تبخرت ، فإن الصورة تعطينا تصوراً عن مأساة تتوالد وتتوالد إلى ما لانهاية . كم وكَمْ من الحزن اعتمل في نفس الصوت القائل حتى ملأت دموعه جرة ؟!!! وكَمْ من الزمن مرَّ عليها إلى أن تبخرت وجفت وهو ينتظر عودة أنات ؟! أمّا أن يتكسر الهواء وهو لزوم الحياة ، من شدة جفافه ؛ كالخشب ، فإنه يثير في أنفسنا تصور إلى أي حدّ يتعذب صاحب الصوت ، وهو يحسّ شهقة الهواء في قصباته ورننتيه جaque كقرمة خشب ناشفة . وللصورة الأخيرة المكوّنة من كلمتين فقط إثارة غير عادية "**والصلاة تكلست**" إذ كيف لنا أن نتصور الصلاة وهي اسم لمعنى شامل يدل على طقوس معينة أن تخضع لقوانين الطبيعة ، فتتكلس . والتكلس تعبيرٌ مُماثل للموت ، فالعضويات الميتة منذ مئات الألوف من السنين تحافظ على شكل خالٍ من الروح بالتكلس ، بينما تتحلّ كلّ مكونات جسمها ؛ فالصلاة إذن باتت شكلاً بلا روح .

بعد أن يحيط النصّ بما حدث بسبب غياب أنات ، يعيد تكثيف وتلخيص الحاصل في صورة بسيطة لها حدّان كطرفي معادلة يفصل بينهما ما يعادل إشارة المساواة (=) وهو كاف التشبيه "ك" : " والحياة تموت [ك] الكلمات بين مسافرين إلى الجحيم " ونعجب من بُعد التشبيه بين

حياة تموت وكلمات تتخادم وهي تُلَفِّظ بين مسافرين إلى الجحيم ، لكنّ عجبنا يزول عندما نلحظ العلاقة البعيدة ، لكنّ الواحدة في جوهرها ، فالحياة تموت لأنّ أنات غائبة في العالم السفلي ، وكلمات المسافرين تموت أيضاً لأنّ صاحبها ذاهبان إلى العالم السفلي .

نلاحظ على امتداد المناجاة في مخاطبة أنات أنّ النصّ استخدم صيغ الأفعال بصيغة الماضي ، كأنّ نزول أنات إلى العالم السفلي قد مضى عليه زمن طويل ، زمن قحط مديد ، يماثله في التاريخ انكسار هذه الأرض ؛ أرض الكنعانيين ، أمام الغزاة ، وجذبها غير المنجب . لاحظ صيغ الماضي " جفت مياه البئر ... جفت الأغوار والأنهار جفت ... والدموع تبخرت .. وانكسر الهواء ... وانكسرنا كالسجاج ... جفت الرغبات ... والصلاة تكسّتْ .. " جفت ، تبخرت ، انكسر ، انكسرنا ، تكسّست ، كلها أفعال ماضية .

لكنّ عندما أراد النصّ إعطاء الخلاصة المزدحمة بالإلحاح وبإظهار الفاجعة في تجليها الأقصى في محاولة لتنبه أنات وإثارتها لتعود ، فقد استخدم الفعل المضارع ، لأنّ المراد هو أنّ تعود أنات الآن الآن " **لا شيء يحيا بعد موتك . والحياة تموت كالكلمات بين مسافرين إلى الجحيم** " يحيا ، وتموت ، فعلاّن مضارعان يحصل فيهما الموت الآن وهو ما يجعل الفاجعة مستمرة . والفعلان المضارعان " يحيا وتموت " اللذين يحملان معنى التقابل الضدي ، كلاهما ، وفق سياق الكلام " موت " ، كلاهما موت مستمر في الحاضر ، إذ لا يوحى التركيب الذي يخصّ الحياة في الفعل يحيا " **لا شيء يحيا بعد موتك** " إلا بالموت .

للمرة الثالثة ينقطع السرد في النصّ ، ليدخل الصوت القائل في بؤرة الضوء ، كما في المسرح ، مناجياً أنات الغائبة ، والتي لا نحسُّ لها صوتاً ولا فعلاً في زمن المناجاة ، رغم إلحاح ذلك المحاور الواقف على خشبة مسرح الحياة في القرن العشرين للميلاد ، وسنعرف في نهاية القصيدة أن أنات لم تسمع ولن تسمع مناجاة مُتعبّدها :

فيا أنات

لا تمكثي في العالم السفلي أكثر ! ربّما
هبطت إلهات جديّات علينا من غيابك
وامتلئنا للسراب . وربّما وجد الرعاة
الماكرون إلهة ، قرب الهباء وصدقها الكاهنات
فلترجعي ، ولترجعي أرض الحقيقة والكناية ،
أرض كنعان البدائية ،
أرض نهديك المشاع ،
وأرض فخذيك المشاع ، لكي تعود المعجزات
إلى أريحا ،

عند باب المعبد المهجور

يُلفت النظر في التركيب اللغوي " فيا أنات لا تمكثي في العالم السفلي
أكثر " مماثلته للتركيب المناظر له في المناجاة الثانية السابقة : " لا
تتأخري في العالم السفلي " . في المناجاة الثانية حيث تدخل " لا "
الناحية على الفعل المضارع " تتأخري " : " لا تتأخري " التحسيس أن
انات نزلت لتوّها أو منذ قليل إلى العالم السفلي ، أمّا في المناجاة الثالثة
فإن " لا " الناهية الداخلة على فعل مضارع أيضاً " لا تمكثي " فيه

التحسيس أن أنات بقيت طويلاً في العالم السفلي ، وهو لا يريد لها أن تمكث أكثر . غاية ورغبة الصوت القائل في المناجاة الثانية هي عودة أنات إلى وظائفها التي خربت بعدها " لا تتأخري في العالم السفلي . عودي إلى الطبيعة والطبائع يا أنات " أما غايته ورغبته في المناجاة الثالثة فهي الخوف من استبدالها بإلهة أخرى وهذا ما يرفضه : " لا تمكثي في العالم السفلي أكثر ! ربّما هبطت إلهات جددات علينا من غيابك وامتنلنا للسرّاب " إذن غياب أنات الطويل أوجد احتمال النكوص عن عبادتها إلى عبادة إلهات أخرى ، ويصرّح الصوت القائل بعدم رغبته بأي إلهة جديدة في قوله " وامتنلنا للسرّاب " وهو ما يعني أن أيّ دين جديد هو سرّاب ، والسرّاب مخادع وغير حقيقي . يشير حرف الجرّ " من " في ربّما هبطت إلهات جددات علينا من غيابك وامتنلنا للسرّاب " إلى تحميل أنات مسؤولية الاتحراف الذي قد يحصل باتباع إلهة جديدة ، إذ كان يمكنه القول " في غيابك " بدلاً " من غيابك " لو كان المعنى المراد يعاكس ما يريد قوله من إن غيابك يا أنات قد ينزل علينا إلهة مخادعة غير حقيقية . تحميل الربة المسؤولية تحريض لها أن تدفع عن نفسها مسؤولية انحسار الحقيقة فتظهر من جديد عائدة إلى وظائفها . ويستكمل النصّ خوفه من الاتحراف " وربّما وجد الرعاة الماكرون إلهة ، قرب الهباء وصدقته الكاهنات " فمن هم هؤلاء الرعاة الماكرون المدانون من قبل الصوت المناجي ؟ مدانون لأن النصّ يوحي من خلال كلمتي " السرّاب " و " الهباء " بقيمة سلبية للإلهات الجددات ، وماكرون لأنهم يريدون استبدال أنات بغيرها ، وفي كلّ الأحوال يختنق الصوت القائل برعبه خوفاً على أنات وغيابها المتصل

مرة أخرى من هم هؤلاء الرعاة الماكرون ؟ ولماذا وحدهم " الذكور
 " في هذا الجو العابق بالأنوثة والصينغ اللغوية المؤنثة ؟ نحن نعتقد أن
 الشاعر الذي مجدّ إلهة الأمومة أنات تمجيدا مميّزا ساوى فيه بين أنات
 الإلهة الكتعانية والأرض الكتعانية وصل إلى نقطة حرجة عندما وعى
 ورأى أنات وعبادتها تستبدل بالهة " ذكورية ، يهوه مثلا " ، ورأى
 أرض كتعان تُغتصب ويستبدل اسمها . الصوت القائل في القصيدة
 ينتصر لإلهة تتحد مع الطبيعة ، وتتسجم معها ، جسدها هو الطبيعة ،
 روحها هي روح الطبيعة ، ويقف على الضّد من إله يريد السيطرة على
 الطبيعة ، ويقف على الضّد أيضا من أديان ترى الطبيعة مخلوقة لإله
 ذكر يمسك بزمامها ويفعل بها ما يريد ، هذا الإله الذكر انتصر في
 التاريخ على أنات الأنثى ، ونصر شعبه في احتلاله واعتلاله أرض
 كتعان . إذن الشاعر يوعيه أو لا وعيه دخل الحرم ، الحرم الديني
 للأديان اللاحقة التي انتصرت على الديانة الأمومية ، وهو يوعيه أو لا
 وعيه تحايل على الحرم الديني ، أو حاول تجنبه إمّا خوفا ، أو إزاحة
 لمسّ المقتسّ اللاحق لليهودية ، فاستمر في الصياغات اللغوية الأنثوية
 للإلهات : " **رَبِّمَا هَبَطْتَ إِلَهَاتٍ جَدِيدَاتٍ عَلَيْنَا مِنْ غِيَابِكَ وَامْتِثَلْنَا
 لِلْمَرَابِ . وَرَبِّمَا وَجَدَ الرِّعَاءَ الْمَاكِرُونَ إِلَهَةً ، قَرَبَ السَّهْبَاءُ وَصَدَّقْتَهَا
 لِلْكَاهِنَاتِ "** لو أن الإلهات في هذا المقطع بُنّلت بالهة ذكور لولج المعنى
 في منطقة الوضوح والمباشرة ، وعندئذ سيكون الصوت القائل قد قفز
 في قلب أتون الحرم الديني ، فربّما أصيب الصوت القائل بالخوف على
 قولته ألا تُفهم فهما شعريا ، أو ربما أصيب بالخوف على بعض هويته
 فأحجم وجبن ، فاستمر في الصياغة الأنثوية السليمة العاقبة !!!

فلترجعي ، ولترجعي أرض الحقيقة والكناية ،
أرض كنعان البداية
أرض نهديك المشاع ،
وأرض فخذيك المشاع ، لكي تعود المعجزات
إلى أريحا .

"لكي تعود المعجزات إلى أريحا ! " لأريحا في العهد القديم رجع
المدينة العدة التي يجب أن تُسحق ، فهي أول مدينة كنعانية هاجمها
الإسرائيليون غرب الأردن ، حيث أرسل يشوع جواسيس من
الإسرائيليين أخفهم راحاب الزانية . وحسب التوراة فإن الاستيلاء عليها
وقتل أهلها جاء عبر معجزة . إذ طاف الإسرائيليون بالمدينة مرة في
اليوم لمدة ستة أيام ، وفي اليوم السابع طافوا حولها سبع مرات ،
وضربوا بالأبواق وهاجموها عاليا فسقطت أسوار المدينة ، ونجح
الإسرائيليون جميع سكان أريحا حتى الحيوانات ما عدا راحاب الزانية
(٩٨) . في المقابل ، لأريحا / التاريخ المكتشف حديثا أكبر مُعجزة
زراعية للبشر ، إذ كانت هي وتل المريبط والتل الأسود قرب تل أبيب
في سوريا أول مواقع الزراعة المنظمة في التاريخ ، وأريحا تظهر
كقرية مكتملة منذ ٨٣٥٠ عام قبل الميلاد ، وسورها أول سور في العالم
يُبنى حول مدينة . حقّ النص إذن أن يخاطبها كسيدّة للمعجزات ، وهو
يريد أريحا المعجزة الزراعية النافية لأريحا راحاب الزانية ، لأن
خطابه موجّه إلى أنات إلهة الزراعة : " فلترجعي ، ولترجعي أرض
الحقيقة والكناية ، أرض كنعان البداية ، أرض نهديك المشاع ، وأرض
فخذيك المشاع ، لكي تعود المعجزات إلى أريحا " .

غاية وقصد الدعاء أن تعود أنات من العالم السفلي ، وأن تعيد أرض
كنعان الموصوفة في النص بأرض الحقيقة والكناية ، وبأرض البداية ،
لأن ما لحقها من زيف بإقامة دولة إسرائيل الأولى " ٧٠ سنة " ودولة
إسرائيل الثانية " ٥٠ سنة " على جزء من أرض كنعان لا يلغي تاريخاً
من اثنتي عشرة ألف سنة ، ظلت فيها أنات ربّة ، وظلّ الكنعانيون فيها
شعباً ، وظلت الأرض باسمهم : أرض كنعان ، ولكي تكون أرض
الحقيقة يجب أن تكون أرضاً كنعانية . وليبقى الربط بين أنات والأرض
ربطاً لا ينقسم ، بل وحدة وتوحداً يُسمى النصُّ هذه الأرض بـ "أرض
الحقيقة والكناية ، أرض كنعان البداية ، أرض نهديك المشاع ، وأرض
فخنريك المشاع " مانحاً أرض كنعان صفات أنات . النهدين / المشاع
دلالة على المنح والعطاء والأمومة المضحية . والفخنين / المشاع دلالة
للحب والخصب .

.... لكي تعود المعجزات

إلى أريحا ،

عند باب المعبد المهجور لا

موت هناك ولا حياة

فوضى على باب القيامة . لا غد

يأتي . ولا ماضٍ يجيء مودعاً

لا ذكريات

تطير من أنحاء بابل فوق نخلتنا ، ولا

حلم يسامرنا لنسكن نجمة ،

هي زرّ ثوبك يا أنات .

"لكي تعود المعجزات إلى أريحا ، عند باب المعبد المهجور ... فوضى
على باب القيامة " إن كانت أريحا الآن تحت الاحتلال ، فهي كمدينة
للزراعة ، وربتها غائبة هاجرة ، تسودها الفوضى ؛ فوضى حالية ؛
فوضى في زمن كتابة القصيدة ، كالفوضى التي أحدثها " جدعون " أحد
أنبياء إسرائيل الذي اعتمدت " نبوته !!! " على هدم مقام " بعل " وقطع
الحرشة المقدسة المكرسة للآلهة " مديان " الكنعانية ومنها أنات ،
ولنستذكر أن بعلا هو أيضا إله زراعي ، وكان يعبد من قبل الكنعانيين
برفقة أنات ، ولأن بعلا تال لأنات في زمن التاريخ ، فإن أنات هي التي
أعطته بعض خصائصها الزراعية كما أعطت ابنها تموز ، فأنات هي
الأصل ، وما حرق جدعون للحرشة المقدسة إلا حرق للزراعة وربتها
أنات " عند باب المعبد المهجور ، لا موت هناك ولا حياة ، فوضى
على باب القيامة . لا غد يأتي ولا ماض يجيء مودعا " . في القرآن "
أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله
ياتيكم بضياء " (٩٩) . هكذا الله في الإسلام ، حاكم كل شيء ، بدونه
لا ليل ولا نهار . الفارق بين الله في الإسلام وبين أنات - حسب النص
- هو أن الأخيرة عندما تغيب يحدث الاضطراب ، اضطراب زراعي
زمني يعتبر عنه النص بـ " لا موت هناك ولا حياة .. لا غد يأتي ولا
ماض يجيء مودعا " غياب أنات توافق مع دورة الزراعة ، مع دورة
القمر ، ومع دورة الزهرة ، إنه غياب ينسجم وتبدلات الطبيعة . بينما
الله في الإسلام باق لا يغيب ، متعال ، أزلي ، فعال ، هو من يقلب
الطبيعة ، وهو الذي يميم الزرع ويحييه بإرادة منه ، وهو ليس متوحدا
بالطبيعة كما أنات ، وإنما هو متوحد بذاته ، قيوم لا يزول ، وهو الذي

أبى أن تُلحق به آلهة العرب الأنثوية اللات والعزى ومناة ، راداً على العرب إلهاتهم ، رافضاً شفاعَةَ تلك الإلهات المؤنثة : " أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى ، تلك إذن قسمة ضيزى ، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ... " (١٠٠) .

وكان الوحي قد لام النبيّ على ما ألقاه الشيطان في قلبه حسب " ابن الأثير " حيث قرأ الآية بالصورة التالية " أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرائق العلى وإن شفاعتهنّ لترتجى " (١٠١) .

سنجد أن الصور التالية " *أما الخيل فلترقص فوق هاويتين ، لا موت هناك ولا حياة* " و " *عند باب المعبد المهجور . لا موت هناك ولا حياة* . لا غد يأتي . ولا ماضٍ يجيء مودعاً " فيها الدلالة على التردّد بين حدين ، وفيها جمود الحياة وانتفاء الدورة الزراعية لأن أنات غائبة . والنصّ يكرّر ثلاث مرّات " *لا موت هناك ولا حياة* " رمزاً لتوقّف أنات عن التجدّد . كان الطبيعة تجمّدت لحظة هبوط أنات إلى العالم السفلي ، واستيلاء الآلهة الذكور على جسد أنات / الأرض والطبيعة . فالزمن متوقّف ، لا الغد يقترب فيصّبّحنا ، ولا الماضي يسلم مودعاً راجعاً في الزمن إلى التاريخ ، إنه برزخ الحيرة والتردّد والقنوط ، كلّ هذا ليوحي النصّ أننا نحن وريثو أرض كنعان ، لا موتى فنرتاح !!! ولا أحياء فنحيا !!! .

لا ذكريات

تطير من انحاء بابل فوق نخلتنا ، ولا
حلم بسلامنا لنسكن نجمة ،
هي زرّ ثوبك ، يا انات

تتبعاً لدلالة التعبيرين "لا غد يأتي" و "لا ماضٍ يجيء مودعاً" يأتي التعبيران المطابقان في الدلالة "لا حلم يسامرنا لنسكن نجمة" و "لا ذكريات تطير من أنحام بابل فوق نخلتنا". إذن تتعلق الذكريات بالماضي، بينما تتعلق الأحلام بالمستقبل، فما عادت بابل موطن أنات / عشتار تطير ذكريات تمسح أعذاق نخلنا، والنخلة رمز عطاء وشموخ وتحذ للموات وهي ترتبط بأنات العذراء المنجبة، وما السيدة مريم أم المسيح إلا أنات المسيحية وهي التي "فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة" (١٠٢) وكذلك ما عادت الأحلام تأتينا لتحملنا على أجنحة الخيال، وليس من الغريب أن يكون الحلم مرتبطاً بالنجوم، فهي أي النجوم مثار للتفكير والرغبة في اكتناه العالم والصعود إلى عالم علوي، ولنا أن نتذكر أن أنات في هزائنها المتتالية أمام الآلهة الذكور، تحولت من أم للطبيعة ككل، إلى أم قمرية، ثم حُصرت في أساطير المنطقة المتأخرة بكوكب الزهرة التي تظهر عند المغيب وتتحول عند الصباح نجمة حمراء برّاقة، فكان ظهورها الصباحي بشارة الميلاد والتجدد، هذه النجمة ما هي إلا ظلٌ ضئيل لأنات، الأم الكبرى، بل هي ما بقي من أنات مع تقدّم الزمن وظهور الديانات الجديدة، لذا يرى النص في النجمة مجرد رزّ صغير من ثوب أنات الكبرى التي ما تزال في عالمها السفلي "ولا حلم يسامرنا لنسكن نجمة، هي زرّ ثوبك، يا أنات".

ثم يأتي صوت المجموعة النادبة المنشدة، لكنه الصوت الذي يحدّد الدلالة الركنية في القصيدة

وأنات تخلق نفسها

من نفسها
ولنفسها
وتطير خلف مراكب الاغريق ،
في اسم آخر ،
امراتين لا تتصالحان أبدا
وأما الخيل
فلترقص طويلا فوق هاويتين . لا
موت هناك ولا حياة .

هاهنا يظهر جليا تخلي أنات عن أتباعها ومنهم الصوت القائل في النص ،
الذي ظل يلح عليها أن تعود ، وتعود !! وهي تعود فعلا ، لكنها عودة
مخيّبة للأمال ، فهي "تخلق نفسها من نفسها ولنفسها ، وتطير خلف
مراكب الاغريق " آية خيبة أعظم من ربة تنتظر لتعيد دورة الزراعة ،
ولتتشر جناحيها على أرض كنعان ؟ فإذا بها تتخلى عن أرضها وشعبها
لتخلق بكل أنانية نفسها لنفسها ، ناسية أو متناسية أنها إلهة الخصب
لأرض كنعان وأن عليها ولجبا ، هو تجديد الحياة ، والأدهى أنها تدير
ظهرها لموطنها الأصلي ، أرض كنعان " وتطير خلف مراكب
الاغريق ، في اسم آخر " حتى اسمها بذكرته فصارت تدعى جيا أو زحيا
أو أرتميس أو أفرديت أو ديانا أو فينوس " سلخت جلدها البابلي
الكنعاني لتلتحق باليونان ، وما كلمة " مراكب " إلا إشارة إلى انتقال
حضارة بابل وكنعان عبر البحر إلى الاغريق . كم هو مؤسف تخليها
من أرضها الحقيقية لتتبع بل لتطير خلف مراكب الاغريق ، وفي كلمة
" تطير " إدانة وفجائية ، فما الطيران إلا حالة اغتباط وإشراف وانتقال

من أرض إلى أرض . عندما رصد النصُّ نزول أنات إلى العالم السفلي كان ما يزال يترجى بقاءها على أرضها عندما تعود رغم رثة اليأس والأسى ، وظل الصوت القائل في القصيدة يتمنى عليها أن تعود وأن لا تمكث أكثر وهو يعدد لها ما آلت إليه عناصر الحياة والطبيعة في غيابها ، وهاهي الآن تقابله عند نهوضها " **وتطير خلف مراكب الاغريق** " . وهو ما حصل في التاريخ حقاً الحضارة في بابل وكنعان تنهار ؛ مركز أولى الحضارات يندثر ويترجع ، لتنبثق الحضارة في اليونان ولتظهر " المعجزة اليونانية " ومما يثير الغيظ أن أنات المتخيلة عن رعاياها ، الذاهبة إلى بلاد الاغريق ، لن تكون هناك إلا واحدة من إلهات وآلهة كثر يصنعون " المعجزة اليونانية !! " بينما كانت هنا ، في أرض بابل وكنعان لم لكل الآلهة ، ومن صفاتها أخذ تموز وأودونيس وبعل وحدد وظائفهم ، إنها أهم كلهم ، لكنها تخلت والتحقت بمراكب الاغريق ، لتذهب إلى حيث ظهر مركز حضاري آخر ، سينجب حضارة الغرب الحالية اللاحقة . وسنفاجاً بأن أنات الذاهبة إلى بلاد الاغريق سيتغير فيها شيء جوهري " ، إذ أنها عندما كانت هنا ، وسط عشاقها وعبّادها ، كانت إلهة كلية ، لكنها مزدوجة الشخصية ، فهي إلهة للزراعة والحياة وفي الوقت ذاته هي إلهة الموت وتدمير الغابات " **امراتين لا تتصالحان : هنالك امرأة تعيد الماء للينبوع ، وامرأة تقود النار في الغابات** " فدخول " لا " الناهية إلى الفعل المضارع " تتصالحان " أوحى أن الصلح الآن غير وارد ، لكنه لا ينفي إمكانية التصالح في المستقبل ، هذا التعبير " **امراتين لا تتصالحان** " أورده النصّ واصفاً أنات الكنعانية . أما بعد أن طارت أنات خلف مراكب

الإغريق ، فإن النص يعطينا التعبير " *امراتين لن تتصالحا أبدا* " فدخل الحرف الناصب " لن " على الفعل المضارع " تتصالحان " فيفيد المستقبل ، وهو ما يعني أن الصلح بين أنات والزراعة وأنات الموت لن يتم لا الآن ولا في المستقبل ، ويزيد هذا الفهم وضوحا ارتباط التعبير بكلمة " أبدا " الجازمة في توقعها " *امراتين لن تتصالحا أبدا* " ، هذا التبدل في جوهر أنات سببه تخليها عن أرضها والتحاقها بأرض اليونان . وما يهم أنات والحال كهذه ، أن تظل الخيل – خيلها القديمة المهجورة – ترقص بين الهاويتين ، تلك الخيل التي مهما طال رقصها فإنها ستتعب وستسقط في إحدى الهاويتين !!! .

وتختتم المجموعة الدلالة المرة ، دلالة انتقال الحضارة بعيدا عن بابل وكنعان ، باللازمة الأكثر مرارة " *لا موت هناك ولا حياة* " . ويأتي أخيرا الصوت القائل في القصيدة ليندب نفسه وليندب أنات التي لبست ثوبا غير ثوبها :

لا أنا أحيا هنالك ، أو أموت

ولا أنات

ولا أنات

صمت البحر في قصيدة ... عندما يبتعد (١٠٣)

في القصيدة رسم مقصود ؛ فالعنوان يبدأ بنقط " " علامة مواصلة كلام لم ينقطع ، وتنتهي القصيدة بنقط " " علامة على كلام لن ينقطع . المقاطع الأربعة الأولى في القصيدة تنتهي بالنقط " " إياها ويتلوها مباشرة الخط العروضي " / " علامة الحجز والإغلاق الجزئي . المقطع الخامس وهو الأخير ينتهي بالنقط " " وبدون خط الحجز والإغلاق ؛ هو إذن مقطع مفتوح يماثل نهاية ارتباطية مفتوحة لقصة تقطع قبل النهاية المتوقعة ويمكن أن نمثل بالرسم التالي :

.....

/

/

/

/

.....

للعدو الذي يشرب الشاي في كوينا

فرس في الدخان . وبنّت لها

حاجبان كثيفان . عينان بنيتان . وشعر

طويل كليل الأغاني على الكتفين . وصورتها

لا تفارقه كلما جاء يطلب الشاي . لكنه

لا يحدثنا عن مشاغلها في المساء ، و عن

فرس تركته الاغاني على قمة التل /

يصدمنا نصّ القصيدة بكلمة " للعدو " التي تفتح بابين ، باب يفتح على الكلمات المرسومة في القصيدة من الناحية " المورفولوجية " ، وباب يفتح على الدلالة ، وسنجد أن ظل هذا العدو موجود على امتداد مساحة الكتابة . في افتتاح القصيدة بكلمة " للعدو " استتارة لذاكرة القارئ وقبلها استتارة لذاكرة الصوت الشعري القائل في القصيدة ، فهذه الكلمة تستدعي ما للآخر " العدو " في الأذهان من صور ومفاهيم ، أقلها تنافر هويتين ؛ هوية للصوت القائل وهوية لهذا العدو . يصدمنا ثانية شرب العدو للشاي في كوخ صاحب الصوت القائل : " للعدو الذي يشرب الشاي في كوخنا فرس في الدخان " . ويبدو الصوت مركبا ينطق باسم الجمع ، فعلى امتداد القصيدة نجد صيغة الجمع ونسب عائلية المكان والزمان والفعل للجمع ؛ إته صوت يستبطن صيغ الجمع ويتكلم باسمها : " كوخنا ، خبزنا ، ظلنا ، سروننا ، أمثالنا ، أناشيدنا ، مواعيدنا ، قهوتنا ، أصابعنا ، بيتنا ، لا يحدثنا ، يقول لنا ، نساله ، كان في ودنا ، فلنكن طبييين ، يسألنا ، علينا " .

مرتان فقط ينفرد الصوت واضحا جليًا منبثقا من الجمع ، متكلمًا لوحده : " في كوخنا يستريح العدو من البندقية ، يتركها فوق كرسي جدي " فكلية " جدي " منسوبة إلى واحد هو الصوت القائل ، وكذلك في " هل تقول لبيتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا ، يمتنى زيارتها ، لا لشيء ولكن ليدخل مراتها ويرى سره : كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه ؟ " فمفردة " صاحبا " والفعالان

الموافقان للمفرد والعائدان للسائل صاحب الصوت " ليندخل ، ويرى " كلها تشير إلى انفرادة ثانية .

إذا مفارقة محرّضة هذه : عدوّ يشرب الشاي عند من يلصقون به صفة العدو !! ولأنه سمّي عدو في النص فإنّ ما يلتحق به ويتبعه ويملكه سيعطى صبغة التلوّث والمغايرة المستهجنة . لحرف اللام ؛ حرف الجرّ في " للعدو " وظيفة الإفصاح عن الملكية ؛ العندية ؛ العائدية . عنده فرسٌ وبنت . للفرس جوٌّ سحريّ مضيّبٌ مغلفٌ بالدخان ، هذا الجو السحري فيه إحياء بانثاق قوّة كامنة متوقّعة ، إذ يرتبط الدخان في الموروث وفي ألف ليلة وليلة بالتحوّلات السحرية المشيرة إلى القوّة الكامنة ؛ فالمارد يخرج من القمقم على هيئة دخان ثم يتشكّل شيئا فشيئا عملاقا بقوّة غير طبيعية ، والسحرة يستحضرون الأرواح في جوٍّ من دخان البخور وفي عودة إلى التوراة نقترّب من فهم فرس هذا العدو التي يلحقها الدخان . ففي حرب إسرائيل مع " البنيامينيين " إثر اغتصاب الأخيرين لسريّة رجلٍ من إسرائيل استعرت الحرب وأبيد البنيامينيون تقرّيباً وحرقت إسرائيل مدينتهم وتصف التوراة : " فأخذ الحريق يرتفع من المدينة كعمود دخان والنفت البنيامينيون إلى ورائهم فإذا المدينة كأنها صاعدة بأسرها إلى السماء " عمود الدخان هذا الذي صعد إلى السماء والذي أدخل السرور إلى قلب إسرائيل هو فعل القوّة الغاشم الذي لا يقنع بازهاق الأرواح بل يتجاوزها إلى حرق البيوت والحجارة ، وهو القوّة الكامنة السحرية المختفية في الدخان ، هو فرس العدو . ولأن في " الدخان " عماءً ونقص أو فقد رؤية ، فإن له وظيفة الإيحاء أن ثمة شيء غامض خلفه ، أنها القوّة السحرية العمياء

إخبار الصوت عن عدوّ يشرب الشاي في بيّتهم فيه غرابة تثير الدهشة ،
فشارب الشاي إنسان ينعم بالراحة والطمأنينة الداخلية ، فما الذي يجعل
هذا العدو " وهو عدوّ " مطمئناً يطلب الشاي ويحتسيه ؟ هذا ما سنفهمه
لاحقاً .

الإخبار الثاني في هذا المقطع الخبري الطويل هو أن لهذا العدو : " بنت
لها حاجبان كثيفان . عينان بنيّتان . وشعر طويل كليل الأغاني على
الكثفين " . فتاة بحاجبين كثيفين هي فتاة مشغولة عن زينتها بشيء ما ،
وعلى قياس حفّ الحواجب كعادة قديمة / جديدة تكون الحواجب الكثيفة
فوق عيني امرأة بشاعة ونقص تزيّن . وفي فلسطين يضرب المثل
بحواجب نساء غزّة ويقال عن الواحدة منهنّ " حاجبها خطّ قلم " . أما
العينان البنيّتان — نزعاً أيضاً " فإكمالاً لصورة الفتاة التي يريدّها
الصوت المركب في القصيدة ؛ صوت القاتل / القاتلين ؛ يريدّها امرأة
عاطلة عن الجمال . ليست العين مرآة النفس ومنبع الأحاسيس
والبوارق المعتلّة في أعماق الإنسان ؟ فإذا كانت العينان زرقاوين
شابهن زرق البحر والسماء وما للبحر والسماء من إحياءات ، وإذا كانتا
خضراوين شابهن العشب والشجر والنبات عموماً وما للنبات من
إحياءات ، وإذا كانتا سوداوين فللسود فعل السحر الغامض المثير
لفصول معرفة ما ورائهما ويزيد بياض العين سوادها تضاداً وإظهاراً
للحسن لذا أغرم الناس بالعيون الحور . أمّا العينان البنيّتان فإلى ماذا
تُحيلان؟ إنهما عينان باردتان أو هما — على الأقل — عينان حياديتان .
ولابنته / ابنة العدو "شعر طويل كليل الأغاني على الكثفين " . كان
اليهود يطيلون الشعر إذا نذروا ، فالبنت إذن منذورة ومنظورة من أبيها

بدليل "وصورتها لاتفارقه" ، وهي أيضاً نذرت نفسها بدليل أن لها مشاغلا في المساء "وصورتها لا تفارقه ... لكنه لا يحدثنا عن مشاغلها في المساء" . يحيلنا التركيب "كليل الأغاني" وهو التركيب المشبه به إلى الموت في الأسطورة التمزوية : الليل = الشتاء = موت تموز قبل انبعثه مجدداً ، ويحيل أيضاً إلى التفرج والإطالة والمناجاة الحزينة في "ياليل" الأغنية العربية المتمواج مع صوت المغني الإنساني الجميل الوحيد في هذه الابنة هو أن لها مشاغلا في المساء وهو ما لا يحدث به هذا العدو ، فما هي مشاغل فتاة في المساء؟! إلا الانصراف إلى هواجس المرأة لأن الليل يوحد الإنسان وذاته منقطعاً عن الانشغال بغير ذاته ، إنه تلميح لاستخدام الجسد خصيصاً إذا ما وضعنا في الذهن الوصف السابق للفتاة ذاك الوصف المجسد "حاجبان كثيفان عيان بنيتان . شعر كليل الأغاني" . وهو لا يحدث أيضاً "عن فرس تركته الأغاني على قمة التل" . إذن هو لا يحدث عن أمرين ؛ الأول مشاغل ابنته في المساء والثاني "عن فرس تركته الأغاني على قمة التل" . لدينا ما يبرر أن الفرس في التركيب الأخير هي غير الفرس التي للعدو في الدخان ، وأن كلمة الأغاني في التركيب الأخير هي أيضاً في التشبيه بين شعر ابنة العدو وليل الأغاني ، لأنه "العدو" لا يريد الحديث عن مشاغل ابنته في المساء ولا عن الفرس الذي تركته الأغاني فوق قمة التل ، يمكننا إذن أن نحيل الفرس الأخير إلى أحلام ونكريات أهل الكوخ ، إنها فرسهم التي تركوها هناك بعد أن هَجَرُوا إلى الكوخ ، وكذلك لأن هناك نسقين يحتكان ويتحاوران في هذا المقطع . نسق يتبع الكلمة الدالة "العدو" وهي الكلمة المغناطيس التي

نتجه نحوها ابنته بصفاتها بعد مشاغلها في المساء وتتجه نحوها أيضا
دلالات فرسه المخفية في الدخان . أما النسق الثاني فيتبع الصوت
المركب المتكلم عن جماعة / أسرة وهو الدال الذي تتجه نحوه كلمات "
الشاي ، الكوخ ، والفرس الأخرى التي تركتها الأغاني " والأغاني هنا
هي جماع الأفكار والأحاسيس التي كانت تُغنى أيام صعدت الفرس إلى
قمة التل تعبيراً عن السمو والتطهر وهي أيام ماضيات تثير الحنين كما
سنرى .

ولنا أن نتصور أن الفرس صعدت إلى التل في تلك الأيام يحف بها
فرسان لأن الفرس تستدعي الفارس ، ولنا أن نتصور موكباً يصعد إلى
قمة التل وتصعد معه الأناشيد " الأغاني " ، في تصورنا هذا عودة إلى
مشهدية التعبد في الديانات القديمة في المنطقة ، إذ كان المعبد المنعزل
يقام على قمة تل وفي المناسبات الدينية يصعد جمع المؤمنين صادحين
بالأناشيد

" الأغاني " إلى القمة / المعبد .

..... في كوخنا يستريح العدو من البندقية ،

يتركها فوق كرسي جدي . وياكل من خبزنا

مثلما يفعل الضيف . يغفو قليلاً على

مقعد الخيزران . ويحنو على فرو

قطتنا . ويقول لنا دائماً :

لا تلوموا الضحية !

نسأله : من هي ؟

فيقول : دُم لا يجفقه الليل ... /

سيظهر لنا أهل الكوخ أصحاب الصوت القائل في هذا المقطع وما يليه
مقهورين منقبضين يرزحون تحت نلّ يفهمه جيداً الإنسان المقهور ،
الذي طور منظومة نفاق ظاهريّ تجاه التسلط ، فتراه يقول كلمة لصالح
المتسلط أو يسكت كالموافق على كلامه . القهر عند أهل الكوخ ورغم
فقداهم بيّتهم الحجري واستيلاء العدو عليه ، هذا العدو صاحب الفرس
في الدخان ووالد البنات ذات العينين البنيتين والذي يشرب الشاي في
كوخهم مرتاحاً مقتلاً الضيف ؛ القهر جعلهم يسألون ولا يسألون ،
يهمّون بالكلام لكنهم لا يتكلمون ، بلّ يبقون خرساً في صمت ثقيل
كالزئبق . أمّا هذا العدو / الضيف فيبدو منبسّطاً ، جذلاً ، واثقاً ، يقدّم
النصائح ويتكلّم على راحته بلّ ويبدو ثرثاراً قياساً على صمتهم المطبق
، شخصية هذا العدو تستجلب إلى الذهن الضابط الألماني " فون إيريناك
" في رواية صمت البحر لـ " فيركور (١٠٤) " ؛ على الفارق بينهما .
فون إيريناك " مهتّب صاحب ظلّ خفيف ، فهو لا يدخل إلا باستئذان
ويظلّ واقفاً لا يقعد على مقعد رغم مجيئه من البرد والثلج وهو بحاجة
إلى الجلوس والاستدفاء ، بينما هذا العدو يقعد على كرسيّ الخيزران
ويأخذ غفوة ويريح البندقية على كرسي الجد ويلعب القط ويشرب
الشاي ويتفلسف قائلاً : " لا تلوموا الضحية ! " . فون إيريناك يظهر
دائماً بلباسه المدني قاصداً حجب مرأى لباس العدو ومستجدياً الألفة بلا
سلاح ، ولا مظهر عسكري ، على العكس من ضابطنا اليهودي الذي
تلمع أزهار سترته والذي يحمل بندقيته ، وإمعاناً في قهر المقهورين
يترك بندقيته فوق كرسي الجد . فون إيريناك يعبر عن سعادته لأنه رأى
أخيراً وجه فرنسا القاسي في صمتها المطبق تجاه العدو الألماني وهو

واحد من هذا العدو ، على النقيض يقرر الضابط اليهودي " لن تنتهي الحرب ما دامت الأرض تدور فينا على نفسها " . مائة سهرة شتاء وفون أيريناك على تهذيبه وثقافته العالية في الموسيقى ، والفكر ، والأدب يظل واقفاً ، ولا يطلب سوى دفع نار العم وابنة أخيه الفرنسيين ، بينما الضابط اليهودي علاوة على استيلائه على بيتهم الحجري يأتيهم بثقل العدو المنتصر المتبجح والمسلح دائما "في كوخنا يستريح العدو من البندقية ، يتركها فوق كرسي جدي . ويأكل من خبزنا مثلما يفعل الضيف . يغفو قليلاً على مقعد الخيزران . ويخضو على فرو قطننا " . نلاحظ قبل كل شيء أن أحرف الجر في : "في كوخنا " . "من البندقية " . "من خبزنا " . "على مقعد الخيزران " . "على فرو قطننا " والظرف "فوق" أشارت وأعطت علامة على ما يحتويه المكان وهو الكوخ ، وبمجموعها أوحى بالمعنى الدلالي المراد في النظم والسياق من مفردة " الكوخ " لتجعل منها مرتكزا دلالياً يشير إلى التشرّد والاعتصاب . "في كوخنا يستريح العدو من البندقية " كل ما يفعله العدو في كوخهم يوحي إما أنه يشعر كما لو كان في بيت أهله ، أو أنه يتظاهر ويستعرض القرب من أصحاب الكوخ ، فاستراحة العدو من البندقية في كوخهم تحدد كونه شاكي السلاح دوماً خارج كوخهم ، وهو بتركه البندقية فوق كرسي الجد يغتصب التاريخ ورموزه بقوة السلاح ؛ إذ توحى حركة وضع السلاح على كرسي الجد بما للسلاح من ترميز للقوة ، وما لكرسي الجد من ترميز إلى التاريخ وإيحاءاته المتوارثة . والتركيب اللغوي في : "يتركها فوق كرسي جدي " أي البندقية يحمل تصور فراغ الكرسي من جسد الجد ، ولا يأتي

في القصيدة ما إذا كان الجد حيًا أو ميتًا وكان الأمر سيان طالما تحتل
البندقية الكرسي ، وفي الفعل المضارع " يتركها " تحسيس بأنه واثق
بخطرسه ؛ واثق من أن أحدا لن يمستها بل ستبقى على كرسي الجد
حتى يأخذها ثانية ، فالنص استخدم كلمة " يتركها " من بين مرادفاتها
ومقارباتها من الأفعال التي تختلف عنها بدرجات وفق السياق ، فلم يقل
مثلا " يضعها " التي نحس فيها بتحدٍ أكبر ، وبالتالي نفهم أن أهل الكوخ
لهم في حساب العدو رصيذٌ أكبر ، أما " يتركها " فلها تحسيسٌ أنه
يعتبرهم أقل من أن يتحداهم . وهو أي العدو " يأكل من خبزنا مثلما
يفعل الضيف " تقول العرب : بيننا وبينه خيرٌ وملحٌ ، وهو قولٌ يشير
إلى حق في المحبة وتبادل الدفاع بين من قَتَمَ الخبز والملح وبين متنوقه
" الضيف " ، لكن كلمة " مثلما " تشير إلى أن هذا العدو يشبّه بالضيف
وهو ليس كذلك ، وبالتالي فهو غير ملتزم بما يرسمه هذا العقد غير
المكتوب ، وسيثبت مرارا أنه يتصرّف على العكس من هذا المفهوم ،
ويزيد هذا العدو من فرض ذاته وثقل ظله واستهانته بأهل الكوخ بأن " **يفغو قليلا على مقعد الخيزران ، ويحنو على فرو قطتنا** " . هو مسمّى
عدوا ومع ذلك يشبّه بالضيف المحبوب فيأكل من خبزهم ويفغو على
مقعد الخيزران ويحنو على فرو قطتهم .

" يفغو " و " يحنو " فعلاّن مضارعان راحة الضيف وخلوّ باله
وانبساطه ، ولنا أن نتذكر أن " شارون " وبعد مجزرة صبرا وشاتيلا
مباشرة أظهرته وسائل الإعلام الغربية في صورة تلفزيونية محتضنا
بجنته الضخمة كلبا وهو يلمس ويحسحس على فروه . عيق الدفء
الإنساني " شارون " ذاك إذ يظهر في الصورة حانيا على كلب ، وكذلك

صاحبنا هذا " يحنو على فرو قطننا " . معلوم أن الحنان الموحى به في مفردة " يحنو " من أشدّ العواطف الإنسانية إظهاراً لإنسانية البشر ، يكفي أن نتذكر حنان الأم . لكنه الحنان المزيف هنا إذ تحدد كلمة " العدو " مستتبعاتها من مفردات ودلالات وما يتعلّق بها من معان ، ليفاجئنا النص باللامتوقع في سخرية سوداء مبطنة ، كنّا نتوقع عند سماع كلمة " العدو " عدواً يتصرف بطريقة مغايرة فيها القسوة والمجاهرة بالعداء ، فإذا بهذا العدو يتصرف تصرف ضيف يأكل من خبزنا ، ويغفو على المقعد ، ويحنو على فرو القطة ؛ ولقراءة اللامتوقع في النصّ الإبداعى جدّة وجمالاً مفاجئ . كل هذا السياق المكتظ بصور ومعان ودلالات مكر ؛ مكرّس لهدف باطني يصرّح به هذا العدو مواربة " ويقول لنا دائماً : لا تلوموا الضحية ! نسأله من هي ؟ فيقول : ثمّ لا يجفّفه الليل / " تعطينا مفردة " دائماً " في " ويقول لنا دائماً : لا تلوموا الضحية ! " الإيحاء بأنه يردد بلا ملل تلك الجملة " لا تلوموا الضحية ! " . إذن يقرر هذا العسكري اليهودي " لا تلوموا الضحية ! " بالتباس واضح عمّن تكون الضحية ، لكنه وهو يجيب على السؤال الوحيد الذي يتجرأ أهل الكوخ طرحه عليه : " نسأله من تكون ؟ " يجيب " ثمّ لا يجفّفه الليل " إنه ثمّ جارٍ حيّ ذاك الذي لا يجفّفه الليل ، وما الليل إلا المرادف المجازي للموت في الأسطورة التّموزية ، وكذلك عند الأديان السماوية . وفي الآخرة يشير انعدام الليل في الجنة إلى الخلود وانعدام الموت . فما هي إذن طبيعة ذاك الدم الدنيوي الذي لا يجفّفه الموت ؟ ! . في السياق العام للقصيدة نفهم أنه دم الضحية اليهودية هو الذي لن ينسى ، وليس ثمة أمل بأن يُهان . إذ

سيقول العسكري اليهودي في مقطع تال "لن تنتهي الحرب ما دامت الأرض تدور فينا على نفسه" الضحية اليهودية تطالب بالثار ما دامت الأرض تدور وما دام الزمن يجري ، وليس للآخرين أن يلوموا الضحية فهي ضحية !!! وسيظل اليهود يندبون ضحاياهم محتلين الآخرين وزر الضحية حتى عندما يكون للآخرين ضحاياهم أيضا . في عقل العسكري اليهودي وضوح لا يجري على لسانه ؛ في عقله ضحية واحدة هي الضحية اليهودية ، أما ضحية الآخرين فلا تستحق التسمية ، وعلى الآخرين دوما أن يقبلوا " ضحية " تتحرم فهي صاحبة حق في نبح الآخرين وإهراق دمائهم لأنها كانت الضحية الأولى " دم لا يجففه الليل " . الدم من عناصر الجسد الأكثر قربا من الروح ففي العهد القديم " حياة الإنسان في دمه (١٠٥) " أو أن " الدم هو الحياة " (١٠٦) . وبما أن الدم يمثل الحياة وأن الحياة مقدسة أمام الله ! فقد قيل عن " دم هابيل أنه صرخ إلى الله من الأرض طالبا الانتقام " (١٠٧) وعلى عكس المسيحية التي كثرت فيها التعابير المجازية " دم يسوع " . " دم المسيح " . " دم الحمل " . والتي تشير إلى الموت التكفيرى الحامل معه خلاص الخطايا الإنسانية ، فإن الدم اليهودي دم لا يجففه الليل ؛ دم لا يسامح ولا ينبجس منه الغفران ، ولا هو دم حمال لخطايا الناس كدم المسيح . بل هو دم لا يمل المطالبة بالثار ، هو " دم صارخ في البرية " كما يعبر أرميا في مراثيه . لكلمتي " دم ، والليل " في " دم لا يجففه الليل " حبل سري يربطهما ببعضهما هو الموت وفق النموذج الأصلي عند "قراي " ، لذا استدعت كلمة " دم " التي يثير لفظها تصور جسد نازف يموت كلمة " ليل " التي تعني مجازيا الموت .

.....تلمع أزرار سترته عندما يبتعد

عم مساء ! وسلم على بنرنا

وعلى جهة التين . وامش الهوينى على

ظلنا في حقول الشعير . وسلم على سروننا

في الأعالي . ولا تنس بوابة البيت مفتوحة

في الليالي . ولا تنس خوف

الحصان من الطائرات ،

وسلم علينا ، هناك ، إذا اتسع الوقت /

"..... تلمع أزرار سترته عندما يبتعد " بعد زيارة من زيارته الكثيرة والتي يظل فيها يعيد القول " لا تلموا الضحية " يخرج من كوخهم إلى بيته الذي لا يبعد عن الكوخ سوى ثمانين مترا وسنهم فيما بعد أن بيته هذا ما هو إلا بيتهم الحجري الذي سلب منهم ، وبينما هو يبتعد تلمع أزرار سترته !! يصور هذا التركيب اللغوي لسترته أزرارا لماعة نحاسية أو مذهبه إشارة إلى بدلة عسكرية رسمية ، ولربما كان اختيار مفردة " ستر " من بين أنواع الثياب للتدليل على ما يستتر من الفعل " ستر " والستر للجميل والقبيح ، ولكنه أقرب في النفس إلى ستر القبيح لأن القبيح يلزمه ما يتوارى خلفه ، فتكون الدلالة المرادة أو معنى المعنى وفق مصطلح الجرجاني إن هذا العسكري قبيح لذا جاءت مفردة " سترته " لتستر قبحه . ثم يبدأ النص بتصور لسان أهل الكوخ وهو يحمل العدو سلامات وتوصيات ، لن يوصلها لأنه عدو غاصب ، ولأن الصوت الذي يوصيه لا يتوقع منه إيصالها ، إنها مجرد أمنيات ، وعلى أي حال هي سلامات وتوصيات يقولها القائل بلسان أهل الكوخ بعد أن

يبتعد العدو ، يقولها القائل في ظهر هذا العدو ، هي سلامات مهموسة في الداخل لا تجري على اللسان ! " عم مساء ! وسلم على بنرنا وعلى جهة التين . وامش الهوينى على ظلفنا في حقول الشعير . وسلم على سرونا " التحية الأولى أو السلام الأول موجه لهذا الذي عندما يبتعد تلمع أزرار سترته " عم مساء ! " نحس أن هذه التحية تشبه الكلام الذي نديره في أنفسنا ونحن نودع ثقيلًا لا نوده وكنا ننتظر بفرغ الصبر ذهابه ، والصوت يقول له " عم مساء ! " . عم . تحية من النعمى ولكن ارتباطها بالمساء وبإشارة التعجب " ! " في نص القصيدة " عم مساء ! " فيه تمن بالنعمى المرتبطة بالظلمة وهو ما يعني الموت مجازًا ؛ كأنه دعاء عليه بالموت لا تحية للمساء ، كأنه القول : " عم بالموت ، أو عم موتا " . على النقيض من هذه التحية المنغصة ينثر النص بعدها تحيات ملؤها الحنين للبئر ولجهة التين واللسرو " سلم على بنرنا وعلى جهة التين " ، السلام على البئر فيه إضفاء روح عليها لأنها كانت محط لقاءات وتجمع وذكريات ، وفيه أيضا اقتراب من الطبيعة وأنسنة لها إلى حد جعل البئر في المجاز " عاقلًا " يرد السلام . وفي أرض فلسطين الفقيرة بالمياه ، كثر حفر الآبار العميقة منذ القدم ، وكانوا يعتنون بها جيدًا ولها قيمة عندهم تفوق قيمة جميع مقتنياتهم ، وكانوا يرمونها إذا وقع خصام بين من حفروها وغيرهم (١٠٨) أما هذا المغتصب فإنه يستغلها لوحده ، ولم يردمها قياسا على النص التوراتي السابق بلليل حياة البئر وتمني الصوت القائل السلام على البئر . ومن الآبار الشهيرة " بئر سبع " التي أعطى إبراهيم من أجلها " أبي مالك " الكتعاني سبع نعاج شهادة على حفرها ، ولا نستبعد أن إبراهيم اليهودي

غش " أبي مالك " قاصدا بحفر البئر تملك الأرض التي حولها وهو من هو ، وكما وصفته التوراة مشردا بلا مال حتى أنه ادعى أن زوجته هي أخته " وقال إبراهيم عن سارة امرأته هي أختي فبعث أبيمالك ملك جيران فاخذ سارة " (١٠٩) . لكن أبي مالك يكتشف عن طريق الحلم الموحى به من الرب : ألا تغلط هذه امرأته . وهكذا عاتب أبي مالك إبراهيم لأنه غشه . ومثل هذا فعل إبراهيم من قبل بفرعون مصر " قولي أنك أختي حتى يحسن إلي بسبيك وتحيا نفسي " . وقد ربط القرآن البئر بالحضارة والمدنية ، فجمع البئر المعطلة مع نهاية الحضارة والخراب " فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خالية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد " (١١٠) . ولا يزال البدو يعتبرون أهم صك لتمكنك أرض هي البئر . للبئر هذه القيمة الكبرى فهي منبع الماء ، والماء هو الحياة ، ومن لا ماء له لا حياة له ، إذن كان السلام على البئر سلاما على الحياة التي اغتصبت هناك . وسلم أيضا " على جهة التين " لنا أن نتصور وفق سياق المقطع بيتا حجرياً فيه بئر وحوله أشجار تين وحقول شعير وسرو في الأعالي ، هو بيت ريفي إذن ، " وجهة التين " تشير إلى تجمع أشجار تين ، فما كانت كلمة " جهة " تطلق على شجرة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، فنحن نقول جهة الغرب وجهة الشرق وجهة الشام وجهة العراق ، فلاحية أشجار التين عند الصوت القائل أسبقها بمفردة تشير إلى ناحية محترمة إن لم نقل مقدسة . " وكان القدماء يعتبرون جلوس إنسان تحت تينة من دلائل السلام والفلاح " (١١١) . ولنا أن نفسر ذلك بأن لشجرة التين ظلًا ظليلاً كما لو كان جوفاً آمناً " رحم " وبأن لأوراق التين شكل الكف الحانية . وفي

القرآن يقسم الله أولا بالتين " والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين " (١١٢) . وكان المسيح يقول " ثمر التين لاتاضج ولا غير ناضج " ويقصد بذلك اليهود .

" وامشي الهوينى على ظلنا في حقول الشعير " سينكرنا هذا التركيب اللغوي ببيت أبي العلاء " خفف الوطء فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد " . إلا أن أبا العلاء يطلب من الماشي تخفيف الوطء كما لو كان يطلب منه أن يخفف وزنه ويمشي على رؤوس أصابعه ، بينما يشير نصنا إلى " مازوخية " (١١٣) لأن مشي الهوينى لا يشير إلا إلى إيقال القدم وعدم التسرع في الدوس ، وموطوء القدم عند أبي العلاء مادة الأرض الممتزجة بهذه الأجساد التي تراكمت جسدا بعد جسد بسبب الموت حتى صار أديم الأرض ما هو إلا أجساد متراكمة ، أما نصنا فيشير إلى أن الموطوء بقدم العدو هو شيء غير مادي إنه ظل من كانوا يسكنون البيت الحجري قبله ، وما الظل إلا ترميز إلى روح هائمة لا تريد الابتعاد عن حقول الشعير ، ولنا أن نتصور ظل الأنمي في حقل الشعير ظلا متوحدا مع ظلال نبت الشعير لأن ظله - أي ظل الأنمي - سيتخلل نباتات الشعير ليمنترج بظلالها . ولنا أن نتصور أن أرضهم أرض جبلية أو وادية " وسلم على سرونا في الأعالي فـ " كلمة " الأعالي " تشير إلى أرض غير سهلية ، وهو ما يوافق أرض الجليل إذا أخذنا بعين الاعتبار " سيرة المكان " التي يكتبها الشاعر في " لماذا تركت الحصان وحيدا " . ونحس نحن عبر السلامات على " الذي " هناك ؛ على المضيع أو المغتصب هناك أن خزيننا هائلا من الذكريات والحنين يتجبر ويحمل في هذه الـ " وسلم ، وامشي الهوينى ، وسلم

على سروننا ، ولا تنس بوابة البيت مفتوحة ، وسلم علينا هناك " إنها ملاعب الصوت القاتل ، حيث درج وركض ماسحا بظله حقول الشعير ، محتما بالظل في جهة التين ، صاعدا الجرف الصخري إلى أشجار السرو . وعلى المستوى الرمزي تتقارب دلالة مفردة " السرو " و مفردة " الأعلي " فكلاهما تشير إلى الأعلى ، إلى السماء ، حيث تصعيد الرغائب وتقديس الذكريات ، فكلمة " الأعلي ، الأعلي " ارتبطت في الأساطير والأديان بالمقدس ، منذ " الإينوما إيليش : عندما هناك في الأعلي " ، وعبادة النجوم والشمس والقمر حتى آخر الأديان السماوية : الإسلام . وللسرو أيضا ترميز للذكورة المنتصبه الفاعلة " شكل العضو الذكري " فالسلام أيضا لهذه الذكورة / الرجولة الباقية هناك ، المفتحة هنا في الكوخ ؛ حقا أليس من نقص الذكورة / الرجولة أن يأخذ العدو راحته في بيتهم ويترك بنديته على كرسي الجد ؟ ينفضح هذا الفهم بنكر الحصان رمز الفحولة والرجولة والقوة " ولا تنس خوف الحصان من الطائرات " . السرو رمز الذكورة المنتصبه مغتصب هناك ، والحصان رمز الفحولة والقوة خائف ومحبوس هناك أيضا ، وأيضا " لا تنس بوابة البيت مفتوحة في الليالي " ؛ للمضاف الذي هو مفعول به " بوابة " والمضاف إليه " البيت " والصفة " مفتوحة " دلالات أنثوية واغتصاب محتمل أو واقع ؛ إذا ما أخذنا بيان ومجاز التركيب اللغوي واستعارته " لا تنس بوابة البيت مفتوحة في الليالي " فالبوابة تجويف يفتح على جوف أكبر " رحم " هو البيت ، وبالفعل من يدخل البيت عبر بوابته سوى هذا المغتصب ؟ وكذلك في مفردة " الليالي " التي تشير إلى شكل من أشكال الموت المساوي للاغتصاب رمزا

ومجازا . وبتكثيف شديد بسيط ، وبعد كل هذا الحنين إلى " ما هناك " من الأشياء والذكريات : ملاعب الطفولة ، الروح المتجولة في حقول الشعير ، السرو ، البئر ليس من الغريب أن يتصور الصوت القائل : إننا هناك ولسنا هنا ، فذكرياتنا وأرواحنا ما تزال معلقة على شجر التين ، وفوق جرف السرو ، وفي حقول الشعير

"وسلم علينا ، هناك ، إذا اتسع الوقت / " رغم وجودهم هنا في الكوخ فإنهم يحسون كما لو كانوا هناك ؛ حبل سري دافق بالحنين والتذكر الموجه ما زال يربطهم بالـ " هناك " . أما الـ " هنا " فتبدو باهتة بلا عيش يليق سوى استمرار الحياة المرة . في عبارة " إذا اتسع الوقت ... / " والوقت طبعاً هو وقت هذا العدو ؛ مزيج من ذل ونفاق وسخرية مبطنة لا يجيدها ولا تخطر إلا على بال المقهورين المغصوبين . هذا الذي يشرب شايا ويغفو على كرسي الخيزران ويحنو على فرو القطة ، وقته متسع ولا شك ، وراحة باله ممدودة ، فكيف لا يكون لديه متسع من الوقت ليسلم علينا هناك ؟! إنه الطلب المتردد من الصغير المتصاغر تجاه المتجبر القوي خوفاً من إزعاجه ، هذا في ظاهر القول ، أما في الباطن فمدفون في العبارة سخرية سوداء مرة لأنها تشير إلى أنهم هناك وليسوا هنا ، وأن المطلوب من هذا العدو ، وهو طلب يلقي خلف ظهره عندما يبتعد : أن سلم علينا هناك ، أي أن أجسادهم هنا لكنها بلا روح ، أما أرواحهم فما زالت تسكن هناك حيث المكان الذي يغتصب "وسلم علينا ، هناك ، إذا اتسع الوقت / " .

هذا الكلام الذي كان في ودنا

إن نقول على الباب يسمعه جيداً

جيدا ، ويخبئه في السعال السريع

ويلقي به جانبا .

فلماذا يزور الضحية كل مساء ؟

ويحفظ أمثالنا مثلنا ،

ويعيد أناشيننا ذاتها ،

عن مواعيدنا ذاتها في المكان المقدس ؟

لولا المسدس

لاختلط الناي في الناي /

إنهم لم يسألوه ، ولم يتكلموا معه ، ولم يطلبوا منه طلبا مباشرا أن
يسلم على ظلهم في حقول الشعير ولا على سروهم في الأعالى ... "
هذا الكلام الذي كان في ونا أن نقول على الباب " بل كانوا
يواجهونه بالصمت ، وما هذه السلامة إلا أمنيات حارت في النفس
تريد أن تدفق وتخرج ولكن منعها من الجريان على اللسان كونه عدوا
أولا ، وكون الصمت طريقة وحيدة لمحاربته ثانيا . عيونهم واعتلاجات
النفس هي التي كانت تود لو تحمله سلاما إلى " الذي " هناك ، لكنها
بقيت تعابير عيون واعتلاجات أنفس ولم تترجم إلى كلام وهذا بالضبط
ما فعله العم وابنة أخيه الفرنسيان في " صمت البحر " تجاه " فون
أيريناك " العدو الألماني الذي سكن بيتهم وفق عادة الاحتلال بتأمين
سكن عند الأهالي لضباط جيشه ، مائة سهرة شتاء وفون أيريناك يواجهه
بالصمت المطبق الذي يصفه العم في الرواية : " طال الصمت وتكاثف
شينا فشينًا كضباب الصباح الثابت ، وقد أنقله جمود ابنة أخي وجمودي
أيضا بلا ريب ، فجعله من رصاص " كان فون أيريناك يأتي من عمله

العسكري ويصعد إلى غرفته ليبتل ثيابه ثم ينزل إليهما ويقف إلى جانب مجمر النار ويروح يهذر أمامهما بالكلام عن الثقافة والأدب والموسيقى بينما يظلان هما في صمتهما الذي من رصاص . مرة واحدة وفي أواخر إقامة فون إيريناك غير الثقيلة من شخصه لكن الثقيلة جدا لأنه يمثل جيش الاحتلال ، مرة واحدة ينطق العم بكلمة " أدخل " ردًا على طرق فون إيريناك الملحاح على الباب وانتظاره بإصرار سماع الرد ، ومرة واحدة أيضاً تلفظ ابنة الأخ كلمة " وداعاً " بعد تصريح فون إيريناك - والذي بات موقفه النبيل مفهوماً - إنه طلب نقله إلى الريف قائلاً : " أنا راحلٌ إلى الجحيم حيث سيتغذى قمح الموسم المقبل بالجيف " وأهل الكوخ أيضاً مرة واحدة يلتوي لسانهم على لسان عدوهم العسكري عندما يصرّح على النقيض من " فون إيريناك " وبمقاصد مخالفة تماماً " لا تلوموا الضحية ! نسأله من هي ؟ فيجيب " .

إن هذا الكلام الحبيس كان في ودّهم لو قالوه له عند الباب وهو يخرج من كوخهم إلى بيتهم الحجري المُغتصب ، لكنهم لم يقولوه ، إنما فهمه هو ، رآه في عيونهم المتلججة ، رآه في ارتعاشات الشفاه وتعبير الوجوه ... يستخدم النصّ كلمة " يسمعه " أي يسمع الكلام الذي كان في ودّهم لو يقولوه ، فكيف سمع ؟ وما الإشارات التي بدرت منهم إلا لمعان في العيون واختلاجات وأمنيات في النفس ، إنه المجاز الذي يخلق جمال لغة الشعر وصوره ، فيستبدل حاسة بحاسة ، ويستبدل الإحساس والتصوير المنبثق عن وعي تُجمّعه مجمل الحواس بحاسة واحدة هي حاسة السمع هنا ، هو لم يسمع بأذنه بل سمع بعقله وإحساسه ، وهو إذ يسمعه جيداً في المجاز ويعي جيداً لغة الإشارة النفسية ، ولأن ما سمعه

اعتلاج إنساني لا يستطيع أيا كان تجاهله فإنه لا يجد رداً إلا أن يُخَبِّتَه في السعال السريع وكأنه لم يسمع ولم يُحس " هذا الكلام الذي كان في وينا أن نقول يسمعه جيداً جيداً ويخبئه في السعال السريع ويلقي به جانباً " . يوحى تكرار كلمة " جيداً جيداً " لمرتين زيادة على الدلالة الإيقاعية ؛ دلالة معنى تؤكد فهمه لصمتهم الناطق مجازاً والذي فهمه جيداً جيداً . كما توحى كلمة " السريع " في " ويخبئه في السعال السريع " إلى اصطناع السعال وتهريبه مما فهمه ، وكثيراً ما نرى مُحرجاً أو متظاهراً بالاحراج يغلف إحراجه بالنحنحة أو السعال مُتهرباً من الموقف المحرج ، ولنا أن نميل إلى أن هذا العسكري العدو أميل إلى التظاهر بالإحراج وهذا ما تشي به جملة " ويلقي به جانباً " إذ لو كان مُحرجاً فعلاً من هذا الموقف الإنساني لالتفى النص بجملتي " يسمعه جيداً جيداً ، ويخبئه في السعال السريع " أما وأنه " يلقي به جانباً " فهو أي هذا الكلام الذي كان في ودهم قوله لم يلامس شغاف قلبه ، " فلماذا يزور الضحية كل مساء " بلّ ويزيد على ذلك أنه " يحفظ أمثالنا مثلنا ، ويُعيد أناشيئنا ذاتها ، عن مواعيدنا ذاتها في المكان المقدس ؟ لولا المسئس لاختلط الناي في الناي " هنا ؛ من وجهة نظر أهل الكوخ واضح من هي الضحية ؛ إنهم هم " فلماذا يزور الضحية كل مساء ؟ " في المقطع الأسبق عندما تكلم هو طالباً منهم ألا يلوموا الضحية وهو يضمّر أن اليهود هم الضحية سألوه وربما كان سؤالهم على طريقتهم الهامسة في أعماق النفس من هي ؟! وهم يضمرون أنهم هم الضحية ، أما في مقطعنا هذا فالتصريح الذي يأخذ شكل مونولوج فيه التساؤل المرير العاجز " فلماذا يزور الضحية كل

مساء ؟ " . هناك شيء لا يفهمه أهل الكوخ ويبدو الاختلاط في فهمهم من خلال تلاحق الأسئلة المربرة والتي تُستقى مرارتها من أن هذا الذي يزورهم عدوٌ مسلحٌ يغتصب بيتهم ويترك بندقيته على كرسي الجد ويفهم ما يدور في أذهانهم تجاهه ، ثم وبعد كل هذا يزورهم كل مساء ويحفظ أمثالهم ويُشد أناسيدهم ولولا المستس الذي يحمله والذي ينكرهم بقوة الاغتصاب إذن لاختلط الأمر عليهم تماما . فالنص يلح لماذا يزورنا ؟ لماذا يحفظ أمثالنا ؟ و " لماذا يعيد أناشيدنا ذاتها عن مواعيننا ذاتها في المكان المقدس ؟ " . في القرآن مائة واثنان وستون اشتقاقاً من الفعل " مثل " في مائة واثنين وستين آية وهي كلها في مقام الأمثال أو ما يقاربها ، ولا يخفى أن في الكلام العربي بين المتحدثين في شؤون الحياة ثردُ الأمثال عفواً على اللسان ؛ فالأمثال خيوط أساسية في نسيج الكلام العربي ، كما أننا نعتقد أن حكم وأمثال " أخيقار " الحكيم ومثبعها السومري كانت الأساس الذي بنى عليه العهد القديم أمثاله وحكمه ، وكذلك يمكن القول عن الوصايا العشر للمسيح ، ومثل هذا يمكن أن يقال أيضاً عن نشيد الأناشيد حيث يحيله " كريمر " إلى أصل سومري مفسراً ما لم يفسره من قبل دارسي العهد القديم الذين حيرهم وجود الراعي ؛ حبيب " شولميت " في غزلياتها المثبتة في نشيد الأناشيد مما جعلهم يقصرون التفسير إلى غنائيات في حب الرب والكنيسة ، بينما الحقيقة تكمن في أخذ الكتاب المقدس بغنائيات عشتار وندبها حبيبها " ديموزي " مع ترجيح أصل سومري أسبق . إذن هذا العدو الذي يحفظ أمثالنا ويُعيد أناشيدنا ذاتها ويقس نفس الأماكن المقدسة عندنا لولا حمله السلاح " لاختلط الناي في الناي " وليس

لاختلاط ناي بناي وهما قصبتان من غرض ، إنما المقصود اختلاط النغمة بالنغمة ، ومن ثم اختلاط الخطاب بالخطاب وفي هذا ما يعيدنا إلى معنى المعنى عند الجرجاني . يشير حرف الجرّ " في " في " **لاختلط الناي في الناي** " إلى احتواء واختفاء الشيء في الشيء حتى يكاد لا يبدو المحتوى من المحتوي وهذا دلالة على شدة الاختلاط والاحتواء في ادعاء العدو بحفظه أمثالنا وإعادته أناشيدنا وادعائه الحق في مقتنسا مثل ما لنا من الحق وأكثر ، ولم يختَر النصّ حرف الجرّ " بـ " الباء لأن اختلاط عنصرين ببعضهما بحرف الباء فيه تصوير انعدام احتواء أحدهما للآخر بل ويمكنك رؤية وتحديد حدود العنصر الأول من العنصر الثاني ، وبالتالي سيكون اختلاط النغمة في النغمة أقوى إichاء من اختلاط النغمة بالنغمة ؛ اختلاط الناي في الناي أقوى إichاء من اختلاط الناي بالناي .

..... لن تنتهي الحرب ما دامت الأرض

فينا تدور على نفسها !

فلنكن طيبين إذا . كان يسألنا

أن نكون هنا طيبين . ويقرأ شغراً

لطيار " بيئس " : أنا لا أحبّ النين

أدافع عنهم ، كما أنني لا أعادي

النين أحاربهم

ثم يخرج من كوخنا الخشبي ،

ويمشي ثمانين متراً إلى

بيئتنا الحجري هناك على طرف السهل

"لن تنتهي الحرب ما دامت الأرض فينا تدور على نفسها !" علامة تعجب في نهاية العبارة " ! " هناك عبارة أخرى في النصّ تنتهي بمثل علامة التعجب هذه وهي "لا تلوموا الضحية ! " ، في العبارتين ما هو مشترك أكثر من اشتراكهما في علامة التعجب ؛ إذ تمثل كل منهما حقيقة راسخة في عقل هذا العدو ، أولاها تؤمن أنّ اليهود ضحية والضحية لا تلام إنّ هي خبطت يمينا وشمالا ؛ لأنها ضحية ! وثانيتهما تؤمن أيضا أن الحرب بين الضحية المزعومة والضحايا الجدد لن تتوقف ما دام الليل يسبق النهار ؛ ما دام الزمن يجري ، وما دامت الأرض تدور " لن تنتهي الحرب ما دامت الأرض فينا تدور ... "

فدوران الأرض يوحي بزمان دائري ليس له نهاية مثلما أن نقطة بدايته ضاعَتْ في محيط الدائرة ، هذا الزمن يُخالف ما هو معروف عن الزمن / التاريخ الخطي أو اللولبي ، وكان في نفس هذا العدو جبلٌ من حقدٍ يمثلُ رغبة بدرّس أرواح الضحايا الجدد بمسّن الزمن الدوّار هذا مثلما تدرس النوارج القشّ ، ولأن الأرض مشتركة بين العدو والعدوّ فإنّ مقياس رغبته كان أحد القوانين الطبيعية للأرض وهو دورانها حول نفسها وهو قانون لن يتبدّل ما دامت الدنيا دنيا ، ولن نتصوّر أن علامة التعجب هي من رسم هذا العدو لأنه يؤمن إيماناً راسخاً بهذين الاعتقادين ، إمّا هي من رسم الصوت القائل أو الشاعر بسبب توحده مع الصوت القائل . يَدُلُّ الحرف الناصب " لن " في " لن تنتهي الحرب " على المستقبل المشروط بدوران الأرض وهو مستقبل مفتوح لا ينتهي ، أمّا حرف الجرّ " في " ما دامت الأرض فينا تدور " فافاد جمّع العدو بالعدوّ . فلنكن طيّبين إذا . كان يسألنا أن نكون طيّبين "

فلنكن طبيين ! يدمم الصوت القائل في نفسه هامسا استجابة لطلب هذا العدو بأن يكونوا كذلك ، هذه الجملة القصيرة تبدو كمونولوج يغص بالقهقير وكأنه تريد العاجز أو رجع صدى كلام العدو بأن يكونوا طبيين . فاء الاستئناف في " فلنكن " المسبوقه هي وجملتها بالحقيقه المقررة ، من قبل العدو " لن تنتهي الحرب ما دامت الأرض فيها تدور " تبدو كنتيجة طبيعية لحرب لا تنتهي واستجابة ذليلة لطلبه ، كما أن للام الأمر الواقع على النفس فائدة الإيعاز القاهر ؛ دمنمة المقهور المشلول اللسان هي إذن . وعلى المستوى النفسي سيظل كل مقهور خاضع لسلطة غاشمة مشغول الذهن بأوامرها مترجما إياها بمثل هذه الدمنمة الهامسة في النفس . ويشير ظرف المكان " هنا " في " كان يسألنا أن نكون هنا طبيين " إلى طلب العدو أن يكونوا طبيين " هنا " وليس " هناك " وكنا قد رأينا أن الصوت القائل ومن يتوحد معهم يعيشون روحيا في الـ " هناك " وليس في الـ " هنا " . إنه نلّ مركب أن يكونوا " هنا " في الكوخ محرومين من بيتهم الحجري ومن حقولهم وسروهم وتينهم ثم يُطلب منهم زيادة على هذا أن يكونوا طبيين !! .

" فون إيريناك " بطل رواية صمت البحر يزور باريس ويرى زملاءه في جيش الاحتلال الألماني فيحثهم عن هوسه بروية ألمانيا وفرنسا بل وأوربا تتمحض وتلد ما يحلم به هو من تقدم ووحدة ، فيسخررون منه ويقرّعونه قائلين : " نحن لسنا مجانين ولا أغبياء ، فلدينا الفرصة لتدمير فرنسا وستدمر ، ولن ندمر قوتها فحسب بل روحها أيضا ، وخصوصا روحها فهي أعظم وأخطر " كلامهم هذا هو الذي صدم إيريناك وجعله يتخذ قراره بالاستقالة . ويمكننا مقاربة موقف زملاء

إيريناك بهذا العدو ، هم واضحوا الهدف يضربون ويتمثون أن يضربوا
 بلا رحمة ، بلا قلب ، وهو كذلك لكنه يزيد عليهم بباطنيته الباردة فهو
 يقرّر "لا تلوموا الضحية" إن هي نبحتكم ويقرّر "لن تنتهي الحرب
 ما دامت الأرض فينا تدور" ومع ذلك فهو يأتيهم كضيف يأكل ، وينام
 ، ويلبس على فرو قطعتهم ثم يطلب منهم أن يكونوا طيّبين ، وتضغط
 برودة أعصابه المدرية ، على أعصابهم المسحونة المكبوتة . "ويقرّر/
 شعراً لطيار " بيثس " : أنا لا أحبّ الذين أدافع عنهم ، كما أنني لا
 أعادي الذين أحاربهم ... ثم يخرج من كوخنا الخشبي ، ويمشي
 ثمانين متراً إلى بيتنا الحجري هناك على طرف السهل " ها هنا الدلالة
 الركنية التي اثنى على أساسها غرض النصّ في رسم صورة هذا العدو
 ، فهو إذ يسألهم أن يكونوا طيّبين بعد إقراره أن الحرب لن تنتهي ؛
 يخرج من كوخهم الخشبي ويمشي فقط ثمانين متراً ، إلى حيث يسكن ،
 إلى بيتهم الحجري المعتصب ، فأى نفاق وادعاء كاذب في استشهاده
 بكلام طيار بيثس ؟ "أنا لا أحبّ الذين أدافع عنهم كما أنني لا أعادي
 الذين أحاربهم" إذا كان لا يعادي الذين يحاربهم فلماذا يحتلّ بيتهم ؟
 لماذا يحتلّ ظلالهم في حقول الشعير ؟ وإذا كان لا يحبّ الذين يدافع
 عنهم فلماذا يسمّيهم الضحية ويطلب ألا يلاموا مهما فعلوا ؟ ولماذا يقرّر
 بعسف وعجبيه "لن تنتهي الحرب ما دامت الأرض فينا تدور" ؟
 الضابط الألماني إيريناك يتكلم عن ماكيت شكسبير الأسكتلندي الذي
 يقول عن أمير البحر " الذين يأمرهم يطيعونه خوفاً منه لا حباً له " فهل
 يريد العسكري اليهودي التشبّه بإيريناك فيستشهد هو أيضاً بقولة شاعر
 "أنا لا أحبّ الذين أدافع عنهم" ليستعرض ثقافته مثلما أظهر فون

إيريناك ثقافته ؟ لكننا رأينا في الرواية كم هي ثقافة إيريناك أصيلة وبالتالي أدت إلى الموقف الذي اتخذه ، بينما يتضح كذب هذا العدو بادعائه الثقافة بدليل عدم اتخاذه موقفاً نبيلاً ، بل على العكس ذاته من يحتل بيتهم . لنتصور حالة أهل الكوخ وهم ينصتون إلى استشهاده هذا العدو بعبارة " ييش " ثم يخرج من كوخبهم ليمشي فقط ثمانين متراً ؛ إلى بيتهم الذي رأينا كم هو حي في نكرياتهم وفي نفوسهم ، هذه الثمانون متراً التي تصلهم عن بيتهم الحجري المغطى بنبؤ كما لو كانت برزخاً بين الجنة التي " هناك " والنار التي " هنا " بالنسبة لهؤلاء المحرومين " ثم يخرج من كوخبنا ، ويمشي ثمانين متراً إلى بيتنا الحجري هناك على طرف السهل " أفادتنا كلمة " الحجري " في " إلى بيتنا الحجري هناك ... " في إعطائنا إحياء بالرسوخ والاستقرار والرفاه على الضد من الكوخ الخشبي الذي تقيد كلمة " خشبي " فيه على خفة هذا المسكن وارتجاله مما يعني انعدام الاستقرار ، ولنا أن نلاحظ ارتباط كلمة " الحجري " بكلمة " هناك " ونحن رأينا ما لهذه الكلمة " هناك " من صدق نفسي كبير لدى أهل الكوخ لأن " هناك " تشير إلى بيتهم الحجري وسروهم وتينهم وحقول شعيرهم وبنزهم ..

سلم على بيتنا يا غريب .

فناجين

قهوتنا لا تزال على حالها . هل تشم

أصابعنا فوقها ؟ هل تقول لبيتك ذات

الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها

صاحباً غائباً ،

يتمنى زيارتها ، لا لشيء
ولكن ليدخل مرأتها ويرى سره :
كيف كانت تتابع من بعده عُمره
بدلاً منه ؟ سلم عليها
إذا اتسع الوقت /

نحن ملاقون في هذا المقطع صورتين في أعلى مراحل المجاز ،
وننسميه مجاز المجاز ، أو ما فوق المجاز ، أو لهما " هل تشم أصابعنا
فوقها ؟ " في سياق : " سلم على بيتنا يا غريب فنانجين قهوتنا لا تنزل
على حالها . هل تشم أصابعنا فوقها " وثانيتها " ولكن ليدخل مرأتها
ويرى سره : كيف تتابع من بعده عُمره بدلاً منه ؟ " في سياق : " هل
تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحباً غائباً ،
يتمنى زيارتها لا لشيء ولكن ليدخل مرأتها ويرى سره : كيف
كانت تتابع من بعده عُمره بدلاً منه ؟ " . هاتان الصورتان اللتان
تمثلان الصورة التي علينا في النقد متابعتها كما يتابع النحاة الكلمة في
الجملة والتي تخلق للقارئ الناقد ، وللناقد ، متعة الاكتشاف والدهشة ،
وهي الصورة المبالغية التي لا تحمل توقعها إلا عندما تأتي وتكتمل ،
مثل هذه الصورة هي التي تستحق الملاحظة المميزة ، وهي على الضد
من الصورة التقليدية المتعكزة على التشبيه التام والاستعارة المباشرة
والكناية الضحلة الإيحاء وبالتالي المجاز التقليدي . الصورة المستحقة
لهذه الملاحظة هي صورة سحرية ، يأتي سحرها من تحسيسنا بتهويم
اللاحسي في جوّ من الحنين والافتقاد ، إنها صورة تخلق من الاستيهام
والتخييل الفانتازي أو السريالي أو ما شئت من اللاواعي وفوق المجاز

صوراً نكاد نراها أو نلمسها لا ببصر ولا بأنامل ، وإنما بتذكرنا
وتهويمنا وتخيلنا نحن أيضاً . فانظر معنا "سالم على بيتنا يا غريب .
فناجين قهوتنا لا تزال على حالها . هل تشم أصابعنا فوقها ؟ " هذه
الصورة " هل تشم أصابعنا فوقها " والشم للمشموم ؛ للشيء الذي تفوح
منه رائحة ، والشم حاسة ذاتية موطنها أعصاب الشم في الأنف . فأين
الأصابع من هذا ؟ واقعياً الأصابع غير مشمومة إذ لا تفوح منها رائحة
، لكن الصورة بانتمائها إلى مجاز المجاز استخدمت الألفاظ بل ومدلول
الصورة الأولي جسراً إلى مدلول ثان أرقى وإن كان قد اشتق من الأول
، فهذه الصورة : " هل تشم أصابعنا فوقها ؟ " نبشت من بئر الذاكرة
ذكرى رائحة فوح القهوة ، ولأن شرب القهوة مرتبط بطقوس الجلسة
الصباحية أو سمر الليل أو الحديث ، وهما مظهر استقرار وراحة ؛
فالقهوة مرتبطة بالبيت المغتصّب ولتذكرها دلالة الحنين إلى ذاك البيت
، ولأن الصورة ترقى إلى مجاز المجاز فإن حاسة الشم لهذا الغريب
تسال إن كانت شمت رائحة الأصابع ؛ أصابعنا . لكن إن كان ثمة
شيء ترسمه الأصابع في الفراغ لتلقطه إحدى الحواس ولتستدعي
سؤال الغريب واقعياً عنه ، فلن يكون إلا حركة الأصابع وهي تتناول
فنجان القهوة بحرص من أجل شقة الاستمتاع ؛ هذه الحركة تمثل
صورة بصرية في أخذها على المجاز التقليدي ، أما وإن فوح رائحة
القهوة المُعدة للشرب خلق هذا الحنين فإن تماهي حركة الأصابع في
الفراغ بالرائحة الفاتحة هو الذي خلق الصورة في ذهن الشاعر ، وجعل
من الصورة نقطة تجبير التذكر والحنين الموجه لجلسة تناول القهوة في
البيت المفقود ، فاستخدم الشاعر حاسة بدلاً من حاسة ؛ استبدل حاسة

البصر المخولة برؤية حركات الأصابع بحاسة الشم ، معطياً حاسة الشم وظيفة البصر .

يبدأ السياق المتضمن للصورة الثانية بالسؤال ، والسؤال يستلزم الجواب ، فإذا لم يكن هناك جواب ، فإن غرض النص يبلغ مداه في التوتر والحيرة ، إذ نفهم أن لحرف الاستفهام " هل " غرض الدفع نحو جواب محدد . فإذا كانت " هل " الأولى ارتبطت بذكرى فوح رائحة القهوة أيام كانوا في بيتهم الحجري كما ارتبطت بذكرى لمس الأنامل لفناجين القهوة في الجلسات الصباحية والمسائية السعيدة ، فإن " هل " الثانية تدفع بالدلالة الكلية للقصيدة إلى أقصاها ، كاشفة غرضاً أساسياً من الأغراض التي يريدتها النص ، متهمة بنت هذا الغريب المغتصب بسرقة عمر فتى من أهل الكوخ ، ولهذه السرقة المجازية راحت ابنة الغريب تتابع عمرها بدلاً من الفتى المسروق " هل تقول لبيتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحباً غائباً ، يتمنى زيارتها لا لشيء ولكن ليدخل مراتها ويرى سره : كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلاً منه ؟ " الفتى من أهل الكوخ متوقف العمر لا ينمو ، بينما ابنة المغتصب تنمو وتتمرأى مسرورة بما لا يقوله النص لكننا نحسه مهوماً بين الكلمات ، فهي مسرورة بتجّس جسدها وتفتقه وهو يتبرعم وينمو . كلمة " صاحباً " التي تشير إلى صحبة الفتى المتوقف النمو لابنة الغريب النامية ؛ والصحبة عيشٌ مشتركٌ مديد ورققة مريحة للنفس ، فمن أين للفتى مصاحبة ابنة المغتصب ؟ ربما أتت الصحبة من الذاكرة ، من العيش المشترك اليهودي الفلسطيني في المناطق المختلطة قبل قفزات الاحتلال في الـ ٤٨ أو الـ ٦٧ أو إنها محسوبة على قياس

العمر الواحد أي انهما ترّبان . هذا الصاحب يتمّى زيارة ابنة الغريب ، ويخبرنا النصّ أن " لا شيء " يريده من زيارتها ، لاحظ هذه الـ " لا شيء " إذا أنت لم تكمل ما بعدها أحسست برخص الطلب وذلكه فإذا ما تجاوزت النقط " ... " بعد " لا شيء " والتي تشير أن لهذه الـ " لا شيء " سرّ سينكشف حالما نقرأ الصورة وننصّور المشهد الذي ترسمه " ولكنّ ليُدخل مرآتها ويرى سرّه : كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه ؟ " هو ذا السرّ إذن ، لننصّور الفتى داخلا على رؤوس أصابعه إلى مخدع الفتاة ذات الحاجبين الكثيفين . وهي تتمرأى ، حريصا أن يفهم وهو يحتق في المرأة ذاك السرّ الذي يحيره وينغص عليه عمره المبتور ، وليرى كيف كانت هذه الفتاة تنمو ويتججّر النضج في جسدها ؟ وكيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه ؟ . عجباً أيمن استبدال عمر بعمر ؟ أيمن لأحد أن يلبس عمر الآخر كما يلبس ثوبا ؟ أيمن استعارة عمر أوسرقتة ؟ ! . لأن كل شيء بالنسبة لأهل الكوخ مرتبط ببيتهم الحجري المغتصّب ، فليس من المستغرب أن يبقى عمر الفتى هناك في البيت لتأتي ابنة الغريب وترتديه عمرا لها تتابع به نموها ونضجها . وللمرأة هنا تخيلٌ سحريّ ؛ اقرأ ألف ليلة وليلة تجد مراهاة السحرية ثريك الجيوش والمدن والحبيبة من بُعد أشهر زمانية / مكانية ، كما أن المرأة تريك البعد الذي لا تراه بعينيك لأنك لا يمكنك النظر بعينين في القفا ، فالمرأة تريك ما خلف خلفك ، وللفتى ثريه عمره الذي توقف هناك ؛ خلفه ، في البيت الحجري ، ولأن بنت هذا الغريب تنمو بينما الفتى متوقف النمو فإن النكوص إلى مرحلة عمرية سابقة حيث الأمان والاستقرار والنمو المتتابع حتم يفرضه فهم النفس البشرية .

في بدء المقطع الذي ندرسه افتتح السياق بـ "سلم على بيتنا يا غريب .
فناجين قهوتنا لا تزال على حالها " فعل الأمر " سلم " المتضمن سلاماً
غير منطوق به على أي حال ؛ إنما هو همسٌ نفسيٌّ اقترن في المرات
الخمس التي ورد بها في النصّ بحرف الجرّ " على " وهي : " سلم
على بنرنا " و " جهة التين " و " سلم علينا هناك " و " سلم على
بيتنا " ثم " سلم عليها " كلّ السلامة المحمولة على فعل الأمر " سلم
" مقترنة بالقاسم المشترك لتعلقهم النفسي بالـ " هناك " أما السلام
الأخير والذي يخصّ ابنة هذا الغريب لا يأتي اشتقاقاً لجديلتها ولا اشتقاقاً
لحاجبيها الكثيفين ؛ وإّما يأتي بسبب العمر الذي ترتديه ؛ العمر المضيق
الذي كان للفتى ، وبالتالي ومرة أخرى يكون السلام على الصورة
الذهنية " العمر المسروق " التابعة للـ " هناك " . نلاحظ أيضاً أن
العسكري اليهودي يسمّى بتسميتين وهما بحكم صفتين ، وتبدو هاتان
التسميتان على علاقة بالمكان الذي تُطلقان فيه على العسكري ، فهو
يُسمّى " عدوّاً " عندما يزورهم في الكوخ " للعدو الذي يشرب الشاي
في كوحنّا " بينما يسمّى " غريباً " عندما يكون في بيتهم الحجري
المغتصّب حيث لم يعد له وجود واقعيٌّ " سلم على بيتنا يا غريب " أن
يكون عدوّاً في الكوخ فهذا يحدده شعور أهل الكوخ تجاه هذا الرجل ،
أما أن يكون " غريباً " عن البيت الحجري فإنّ في ذلك إيحاء أن للبيت
روحاً إنسانية جعلته مثل الناس يرى هذا الرجل غريباً عنه . إذن حتّى
البيت الحجري يُعادي هذا الغريب . ولتعزيز دلالة كونه غريباً عن
البيت وما يحتويه يرسم النصُّ تصوراً غرائبياً " **فناجين قهوتنا لا تزال
على حالها** " فبعد زمن طويلٍ ظلت في الذاكرة صورة فناجين قهوتهم

المُعَدَّة لجلسة الحديث المريح حيّة ، إنها صورة ثابتة في الذهن كالصورة الفوتوغرافية التي لا يحوها ولا حتى يُبهِتها الضوء ما دامت عزيزة محفوظة في بئر الذاكرة ، كما أن ضمير المتكلمين "نا" في قهوتنا يُبرز أن الفنانين فنانينا ، ومن ثم فالبيت بيتنا .
اكتشاف الشاعر للصورة المستجدة والتي تقع في مجاز ، اكتشاف سابق لهذا الديوان الذي بين أيدينا " لماذا تركت الحصان وحيداً " ففي ديوانه هي أغنيته هي أغنيته (١١٤) نقرأ في الصفحة ٤٥ :
" سننسى بقايا كلام على مقعدين ، سننسى سجانزنا ، ثم يأتس سوانا ليكمل سهرتنا والدخان . سننسى قليلاً من النوم فوق الوسادة . يأتي سوانا ويرقد في نومنا الخ الخ " .

هذا الكلام الذي كان في وتنا

أن نقول له ، كان يسمعه جيّداً

جيّداً ،

ويخبّئه في سعال سريع ،

ويلقي به جانباً ، ثم تلمع

أزرار سترته عندما يبتعد

في هذا المقطع الأخير يُعيدنا النص إلى جوّ الصمت الرهيب الذي شهدناه في رواية " صمت البحر " كما شهدناه في قصيدتنا هذه ؛ ذاك الصمت الثقيل الخانق مثل فضاء من زنبق ، الصمت المحمّل بالكبت وخلقجان الأنفس المقهورة ، ولنكتشف أن كل هذه السلامة وكل هذه الصور ما كانت إلا كلاماً في الذهن لم يقله لسانٌ أيّ من أهل الكوخ " هذا الكلام الذي كان في وتنا أن نقول له " إذن هم لم يتكلموا ولم يقولوا

إنما كان في ودهم لو تكلموا أو قالوا ، أمّا هذا الغريب ؛ هذا العدو فكان يفهم تماماً ما يدور في أذهانهم ، كان يقرأ في عيونهم وفي صمتهم " كان يسمعه جيّداً جيّداً ، ويخبئه في سعال سريع " . في مقطع سابق قال النص نظير هذا الكلام ما عدا سقوط التركيب اللغوي " على الباب " من المقطع الأخير هذا وما عدا " الـ " التعريف للسعال في الصيغة الأولى وتكثير السعال في الثانية ؛ وفي كليهما ؛ سقوط : " على الباب " وسقوط : " الـ " التعريف إشارة إلى أن حالة الصمت المعبر المقروء في العيون باتت تتكرّر إلى حدّ لم يعد بنا حاجة إلى تحديد مكان التعبير عنها " على الباب " ولم تعد بنا حاجة أيضاً إلى تعريف السعال بـ " الـ " لأن السعال بات ظاهرة تتكرّر كلما غادر كوخهم باتجاه بيّتهم الحجري وقرأ في عيونهم تلك الإشارات . بات السعال سعالاً بلا تعريف ولا تحديد لكثرة وتعدّد الحالات التي يُصطنع فيها .
وبعدُ فإن كل ما فهمه هذا العدو يستهين به :

"ويلقي به جانباً ، ثم تلمع أزرار سترته عندما يبتعد " .

في القصيدة نحو ٤٨ فعلاً مضارعاً
و ١٠ أفعالٍ أمرٍ وهي بحكم المضارع في الزمن .
ونحو ٨ أفعال ماضية بما فيها الفعل الناقص " كان "
غلبة الصيغ المضارعة بشكل كبير في النصّ تشير إلى راهنية الإشكال وحضور الحدث ، رغم المثلث من الذاكرة والذي يستدعي الأفعال الماضية ، هذه الغلبة للفعل المضارع أتت لأن الحدث حارٌّ ولأن الجرح حيٌّ

الهوامش

- (١) صحيفة الحياة . مقابلة . ٢٢ / أيار ١٩٩٧ .
- (٢) احمد الزعتر . ديوان أعراس ١٩٩٧ دار العودة .
- (٣) مديح الظل العالي . ديوان . دار العودة ط١ ١٩٨٣ .
- (٤) قصيدة " عندما يبتعد " لماذا تركت الحصان وحيداً . دار الريس ط١ عام ١٩٩٥ ص ١٦٤ .
- (٥) ديوان هي أغنية . دار الكلمة . بيروت ط١ شباط ١٩٨٦ .
- (٦) عبد الله السمطي . دراسة . محمود درويش . مواقف القصيدة . مجلة القاهرة . ص ٧٠ عدد يونيه ١٩٩٥ .
- (٧) مديح الظل العالي . ديوان . دار العودة . ط١ . ١٩٨٣
- (٨) الأولية ... mechanism ترجمة اقترحها عبد الله العلايلي
- لميكانيزم الموجودة في معظم اللغات الأوربية . نترجم أحياناً
- آلية . معناها نظام اشتغال – أو تطور أو انحلال .. – جهاز أو
- مركب ما . يمكن أن نتحدث عن أولية الفهم ، أولية عمل العقل .
- أولية تفكك نظام أو مؤسسة ، أولية انتظام جماعة ..
- (٩) قصيدة " هيلين ياله من مطر " لماذا تركت الحصان وحيداً
- ص ١٢٦ .
- (١٠) احمد الزعتر . ديوان أعراس . ص ٣٩ .
- (١١) احمد الزعتر . ديوان أعراس . ص ٤٥ .
- (١٢) احمد الزعتر . ديوان أعراس . ص ٤٨-٤٩ .

- (١٣) احمد الزعتر . ديوان أعراس . ص ٤٦ .
- (١٤) صبحي حديدي . الغلاف الأخير لمجموعة لماذا تركت الحصان وحيداً .
- (١٥) قصيدة " أرى شبحي قادماً من بعيد " . لماذا تركت الحصان وحيداً .
- (١٦) قصيدة " إلى أخري وإلى أخره " . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ٤١-٤٢ .
- (١٧) قرويون من غير سوء . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ٢٦ .
- (١٨) عود إسماعيل . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ٤٩ .
- (١٩) حبر الغراب . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ٥٥ .
- (٢٠) نزهة الغرباء . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ٥٠ .
- (٢١) مصرع العنقاء . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ٩١ .
- (٢٢) تعليم حورية . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ٧٧ .
- (٢٣) المصدر السابق .
- (٢٤) المصدر السابق .
- (٢٥) تدابير شعرية . لماذا تركت الحصان وحيداً ص ٩٨ .
- (٢٦) من روميّات أبي فراس الحمداني . قصيدة . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ١٠٣ .
- (٢٧) إسناد المونولوج إلى ضمير الجمع لا ينفي أحادية الصوت الضمنية .
- (٢٨) من سماء إلى أختها . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ١٠٧ .
- (٢٩) الدوري كما هو . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ١١٩ .

- (٣٠) جريدة الحياة . ٢٦ أيار . مقابلة . ١٩٩٧ .
- (٣١) ليل يفرض من الجسد . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ١٣٠ .
- (٣٢) التميمية " الفتشية " . الغرام المرضي باللبسة النساء الداخلية ومتعلقاتها بالمعنى الضيق للمصطلح .
- (٣٣) للعجربة ، سماء مدربة . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ١٣٦
- (٣٤) للعجربة ، سماء مدربة . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ١٣٥
- (٣٥) بريخت . المسرحي الألماني اليساري المناوئ النازية .
- (٣٦) شهادة برتولت بريخت أمام محكمة عسكرية ١٩٦٧ . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ١٥٢-١٥٣ .
- (٣٧) " عندما يبتعد " لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ١٦٧ .
- (٣٨) خلاف لغوي مع امرئ القيس . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ١٥٥ .
- (٣٩) احمد الزعتر . ديوان أعراس . ص ٥١ . دار العودة ١٩٧٧ .
- (٤٠) محمود درويش ، مجلة الوسط . عدد ١٩١ مقابلة . ١٩٩٥/٩/٢٥ .
- (٤١) عود إسماعيل . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ٤٦ .
- (٤٢) محمود درويش ، جريدة الحياة . مقابلة . ٢١ أيار . ١٩٩٧ .
- (٤٣) أيد الصبار . لماذا تركت الحصان وحيداً . ص ٣٤ .
- (٤٤) أحد عشر كوكباً . ديوان . دار العودة بيروت ، ط ٤ ، ١٩٩٢ .
- (٤٥) مجلة القاهرة . عدد يونيه ، ١٩٩٥ . ص ٢٣ .
- (٤٦) دراسة لقصيدة محمود درويش . أحمد الزعتر . من مجموعته الشعرية " أعراس " .

- (٤٧) انظر . ترتيب القاموس المحيط . مادة ن . ح . ل .
- (٤٨) سيشير هذا التركيب " الشاعر / أحمد " إلى توحد الصوتين :
الصوت الشعري القائل في القصيدة وهو صوت ينوب عن
الشاعر ، وصوت أحمد بطل الملحمة .
- (٤٩) الأوالية . الميكائزم . انظر هامش (٨) .
- (٥٠) راجع قصة فصل موسى عن أمه في قاموس الكتاب المقدس .
مادة " موسى " ص ٩٣٠ وما بعد . صادر عن دار الثقافة ،
ط٧ ، القاهرة ١٩٧٧ .
- (٥١) كان الشاعر قد نشر القصيدة في دورية ، لم أعد أتذكرها ، وكان
في موقع كلمة " تتركني " كلمة " تطردني " . وهو ما يعلم على
غضب كان يملك الشاعر من بلاد النيل ، إذ كانت الصياغة :
وتطردني ضفاف النيل مبتعدا " .
- (٥٢) لمفردة " الولد " التي ينادي بها الصوت الشعري " أحمد "
أصل في الموروث العربي ، وإلى الآن يُحمس القاطنون على
ضفاف الفرات الرجل الجسور المقاتل بقولهم " ولدٌ " مهما كان
عمره حتى لو كان شيخاً أورد .
- (٥٣) إقرأ . في القرآن الكريم . صورة طه . الآيات ٨٦ - ٨٧ - ٩٥ .
وتفسيراتها .
- (٥٤) الكرمل . جبل الكرمل . انظر الموسوعة الفلسطينية المجلد
الثالث ط١ ، ١٩٨٤ ، هيئة الموسوعة الفلسطينية ، دمشق ، ص
٦٣٩ .

- (٥٥) الدروز : ويسمون أنفسهم بالموحدين . طائفة ظهرت من آخر انشقاق إسلامي واسع . أواخر الدولة الفاطمية .
- (٥٦) البنفسج . انظر مادته في ترتيب القاموس المحيط .
- (٥٧) في الجيش الإسرائيلي الآن فرقة خاصة تحت اسم " مسادة "
- (٥٨) قرآن ، الأنبياء ٣٠ .
- (٥٩) قرآن ، الأنبياء ٩١ .
- (٦٠) قرآن ، السجدة ٩ .
- (٦١) نقلا عن قاموس الكتاب المقدس : " يو " ٨:٣ ، ص ٤٢٠ .
- (٦٢) انظر . قاموس الكتاب المقدس ٤٥٦ .
- (٦٣) انظر مادة " سبع " في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن . دار الفكر - دار المعرفة ، بيروت ، ١٩٩٤ .
- (٦٤) انظر ما كتب عن الرقم سبعة في قاموس الكتاب المقدس ، ص ٤٥٦ .
- (٦٥) تنويع . من الذات .
- (٦٦) راجع . عابد الجابري . بنية العقل العربي . مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت .
- (٦٧) الكتاب المقدس . لاوي ١٧ : ١١ و ١٤ .
- (٦٨) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن . مادة " موج " ، ص ٨٥٤ .
- (٦٩) قرآن ، يونس ٢٢ .
- (٧٠) انظر ملحمة كلكاش . ترجمها عن الأكادية . د . سامي سعيد الأحمد . دار الجيل . بيروت - دار التربية . بغداد ١٩٨٤ .

- (٧١) نقلا عن قاموس الكتاب المقدس . رسالة رومية ١ : ٥ و ٣ :
- ١٤ ، ص ٥٢٥ .
- (٧٢) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ، " ش هـ د " وما يشتق منها ، ص ٤٩٢ .
- (٧٣) قرآن ، النور ٢٤ .
- (٧٤) دراسة لقصيدة أبد الصبار من ديوان محمود درويش " لماذا تركت الحصان وحيدا " . دار الريس . ط ١ . ١٩٩٥ ، ص ٣٤
- (٧٥) قرآن كريم ، يوسف ، ١٩ .
- (٧٦) قرآن كريم ، يوسف ، ١٧ .
- (٧٧) " القرن الثالث عشر - الثاني عشر قبل الميلاد "
- (٧٨) " حسب إنجيل يوحنا إصحاح ٢ " .
- (٧٩) قصيدة : ليل يفرض من الجسد . لماذا تركت الحصان وحيدا . ١٩٩٥ . دار الريس . ص ١٣١ .
- (٨٠) دراسة لقصيدة محمود درويش " كم مرة ينتهي أمرنا " من مجموعة لماذا تركت الحصان وحيدا " ص ٣٦ .
- (٨١) انظر قاموس الكتاب المقدس . ياشر ١٠ : ١٢ - ١٤ ، ص ١٠٦٩ .
- (٨٢) حيث تقع قرية (البروة) ، الموطن الأول للشاعر .
- (٨٣) رودوس . جزيرة متوسطية ، عقدت فيها المباحثات بين اليهود والبول العربية ، حيث أعلنت أول هدنة رسمية بين العرب والدولة التي أعلنت قيامها بانتصارها .
- (٨٤) " قريون من غير سوء " . لماذا تركت الحصان وحيدا ، ص ٢٤

- (٨٥) "عندما يبتعد". لماذا تركت الحصان وحيداً . دار الرئيس ١٩٩٥ ، ص ١٦٤ .
- (٨٦) انظر . مادة "شبه" في ترتيب القاموس المحيط .
- (٨٧) قرآن ، المذثر ، ١ .
- (٨٨) قرآن ، التين ، ١ .
- (٨٩) انظر قاموس الكتاب المقدس ، مادة "تين" ص ٢٣٠ .
- (٩٠) دراسة لقصيدة محمود درويش "أطوار أنات" من ديوانه الأخير لماذا تركت الحصان وحيداً ، ص ٨٧ .
- (٩١) "James prichard, the Anceint Near East" نقلاً عن فراس السواح "لغز عشتار" سومر للدراسات و النشر نيقوسيا ، ط ٢ ، ١٩٨٦ ، ص ٥٢ .
- (٩٢) المرجع السابق ، ص ٨٤ .
- (٩٣) انظر مادة "ح ي ي" في القاموس تجد "الحيوان" : الحياة : تقيض الموت .
- (٩٤) فراس السواح ، مغامرة العقل الأولى ، ط ٢ ، دار الكلمة للنشر ، بيروت ١٩٨١ ص ٣٠٠ .
- (٩٥) لغز عشتار ، مرجع سابق ، ص ٦٥ .
- (٩٦) انظر لغز عشتار ، ص ١٥٨
- (٩٧) انظر النص والرسم في "لغز عشتار" . فراس السواح ، ص ٤٨ .
- (٩٨) العهد القديم ، يشوع ، إصحاح ٢ : ١ - ٢٤
- (٩٩) قرآن كريم ، القصص ٧١ .

- (١٠٠) قرآن كريم ، النجم ١٩ - ٢٣ .
- (١٠١) الكامل في التاريخ لابن الأثير . دار الكتب العلمية . بيروت
لبنان . المجلد الأول . ط ١ . ص ٥٩٦ .
- هكذا كتب ابن الأثير : " أنه - النبي - لما رأى مباحدة قومه له
شق عليه وتمنى أن يأتيه الله بشيء يقاريهم به وحدث نفسه بذلك
فأنزل الله " والنجم إذا هوى " ألقى الشيطان على لسانه لما
كانت تحدث به نفسه : تلك الغرائق العلى وإن شفاعتهن لترتجى
فلما سمعت ذلك قریش سرهم والمسلمون مصدقون لرسول الله
ص فلما انتهى إلى سجدة سجد معه المسلمون والمشركون
..... وأتى جبريل رسول الله ص . فأخبره بما قرأ فحزن رسول
الله وخاف فأنزل الله تعالى " وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا
نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته " الحج ٥٢
- (١٠٢) قرآن كريم ، مريم ٢٣ .
- (١٠٣) دراسة لقصيدة (عندما يبتعد) . لماذا تركت الحصان وحيدا .
١٩٩٥ . ط ١ . دار الرئيس . ص ١٦٤ - ١٦٨ .
- (١٠٤) صمت البحر . رواية . فير كور . ت . عبد نعمان . المنشورات
العربية . غفل من التاريخ .
- (١٠٥) العهد القديم ، لاوي ١٧ : ١١ و ١٤ .
- (١٠٦) العهد القديم ، تثنية ، إصحاح ١٢ : ٢٣ .
- (١٠٧) تكوين ، إصحاح ٤ : ١٠ .
- (١٠٨) تكوين ، إصحاح ٢٦ : ١٥ .
- (١٠٩) تكوين ، إصحاح ٢٠ : ١٠ - ١٣ .

- (١١٠) قرآن ، الحج ٤٥ .
- (١١١) ملوك أول ، إصحاح ٤ : ٢٥ وزكريا إصحاح ٣ : ١٠ .
- (١١٢) قرآن ، التين ١ .
- (١١٣) "المازوخية" التلذذ بالآلم الواقع على الذات من قبل الآخر .
- (١١٤) هي أغنية هي أغنية . ديوان . محمود درويش ، دار الكلمة ، بيروت ، ١٩٨٦ ، ص ٤٥ .

المراجع

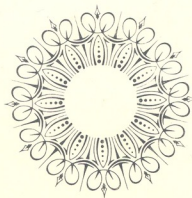
- ١- مديح الظل العالي . ديوان شعر . محمود درويش . صادر عن دار العودة ١٩٨٣ بيروت . ط١
- ٢- هي أغنية هي أغنية . ديوان شعر . محمود درويش . صادر عن دار الكلمة ١٩٨٦ بيروت . ط٢
- ٣- احد عشر كوكبا . ديوان شعر . محمود درويش . صادر عن دار العودة ١٩٩٣ بيروت . ط٤
- ٤- لماذا تركت الحصان وحيدا . ديوان شعر . محمود درويش . صادر عن دار الريس ١٩٩٥ لندن . ط١
- ٥- محاولة رقم ٧ . ديوان شعر . محمود درويش . صادر عن دار الآداب ١٩٧٤ بيروت . ط١
- ٦- أعراس . ديوان شعر . محمود درويش . صادر عن دار العودة ١٩٧٦ بيروت . ط١
- ٧- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . محمد فواد عبد الباقي . دار الفكر - دار المعرفة بيروت ١٩٩٤ . ط٤
- ٨- قاموس الكتاب المقدس . نخبة من الأساتذة اللاهوتيين ونوي الاختصاص . صادر عن دار الثقافة القاهرة ١٩٩١ . ط٧
- ٩- القرآن الكريم .
- ١٠- الكتاب المقدس .
- ١١- مغامرة العقل الأولى . فراس السواح . صادر عن دار الكلمة بيروت ١٩٨١ . ط٢

- ١٢- لغز عشتار . فراس السواح . صادر عن دار سومر قبرص -
نيقوسيا ١٩٨٦ . ط٢
- ١٣- الميثولوجيا السورية . وديع بشور . مؤسسة فكر للابحاث
والنشر بيروت ١٩٨١ . ط١
- ١٤- ملحمة جلجامش . ترجمها عن الأكادية . د سامي سعيد الأحمد
. صادر عن دار الجيل بيروت - دار التربية بغداد ١٩٨٤
- ١٥- الماهية والخرافة . نور ثروب فراي . ترجمة هيفاء هاشم .
مراجعة عبد الكريم ناصيف . منشورات وزارة الثقافة السورية
دمشق ١٩٩٢
- ١٦- المدينة في الشعر العربي المعاصر . د مختار علي أبو غالي .
سلسلة كتب ثقافية . عالم المعرفة . المجلس الوطني للثقافة والفنون
والآداب . الكويت ١٩٩٥ . الرقم ضمن السلسلة ١٩٦ .
- ١٧- مفاهيم نقدية . رينيه ويليك . ترجمة د محمد عصفور . سلسلة
كتب ثقافية . عالم المعرفة . المجلس الوطني للثقافة والفنون
والآداب . الكويت شباط ١٩٩٥ .
- ١٨- الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني . د علي احمد
دهمان . جزءان . دار طلاس . دمشق ١٩٨٦ . ط١
- ١٩- ديوان أبي الطيب المتنبي .
- ٢٠- ديوان أبي العلاء المعري .

الفهرس

رقم الصفحة	العنوان
٢	استهلال
٣١	أحمد الزعتر
١١٨	أبد الصبار أم صبار الذاكرة
١٣٧	يا أبي خفف القول عني
١٥٤	أنات الخاتنة أم لمحمود درويش
١٧٩	صمت البحر في قصيدة ... عندما يبتعد
٢١٢	الهوامش
٢٢١	المراجع
٢٢٣	الفهرس

۱۹۹۹/۱۰/۱۶ ۳...

الطبعة وفز الله لوراق مطابع وزارة الثقافة

دمشق ١٩٩٩

في الأقطار العربية ما يعادل

٣٠٠ ل.س.

سعر النسخة داخل القطر

١٥٠ ل.س.